

四庫全書

經部

易附錄纂注　易類

提要

臣等謹案易附錄纂注十五卷元胡一桂撰一桂字庭芳號雙湖婺源人景定甲子領鄉薦試禮部不第教授鄉里以終事迹具元史儒學傳是編以朱子本義為宗取文集語錄之及於易者附之謂之附錄取諸儒易說之

合於本義者纂之謂之纂注其去取別裁惟以朱子為斷元史稱其受易源流出於朱子殆以啟蒙翼傳及是書歟陳櫟稱一桂此書於楊萬里易傳無半字及之今檢其所引櫟說信然蓋宋末元初講學者門戶最嚴而新安諸儒於授受源流辨別尤甚萬里易傳雖遠宗程子而早工吟詠與范成大陸游齊名不甚以講學為事故雖嘗薦朱子拒韓侂胄

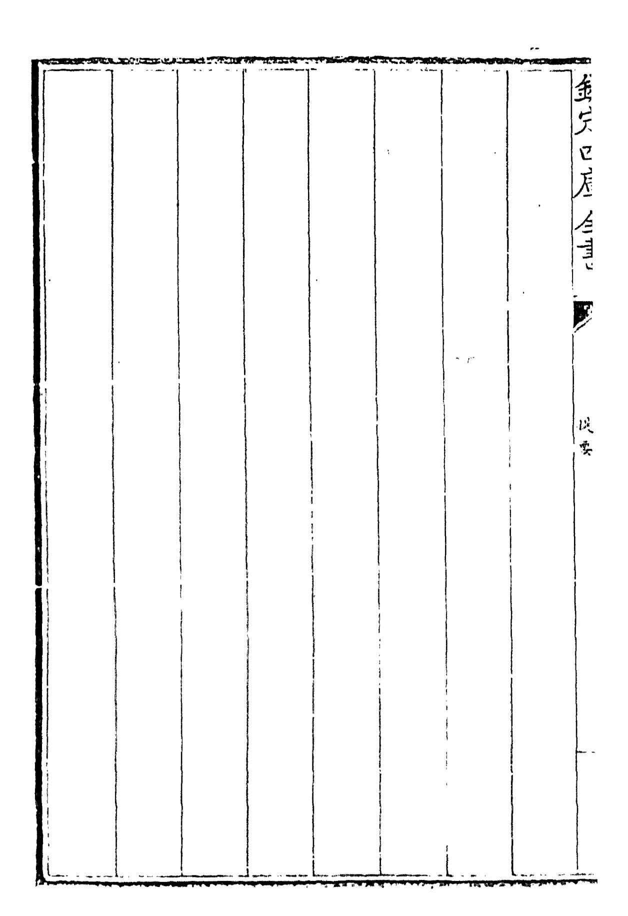
而慶元黨禁獨不列名一桂蓋以詞人擯之

未必盡以其書也乾隆四十六年十月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易附錄纂註卷一

元 胡一桂 撰

周氏名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

附錄 問伏羲始畫八卦其六十四者文王後來重之邪抑伏羲已自畫了邪看先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此六畫而无文字可傳到得文王周公乃繫之以辭 錄

問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一静互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行一是交易便是對待底義剛人曰變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交於陽之類卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也焊彖辭文王作爻辭周公作皆先儒從來恁地說且得依他謂爻辭為周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也銖古文周易經傳十二篇東萊呂氏所定某嘗以為易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為

一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若是者其益病之是以三復伯恭之書而有發焉非特為其章句之近古而已也書漳州所刊古易後

纂註 孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也爻者效也效事物之時而動也

☰☰ 乾下乾上 乾元亨利貞 六畫者伏羲所畫之卦也三者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者内卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三

倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

附錄

問陽三陰三如何曰乾一而實坤二而虛乾只是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人除天自是一地自是二凡物皆然葢天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中貫虛容得天許多氣乾靜專動直大生都是一底意思大而无間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闔也兩箇之開這中間便容得天之氣所以說廣生又曰陰虧而不盈陽盈而不虧此兩箇方

做得一箇艸天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其間蓋所謂數者秪是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也銖天之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只於地信得他是斷然不息卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大傳言之下文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不得不預言也道夫乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健為天至順為地所以後來取象乾便是天坤便是地淵問六十四卦名曰卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退言則如剝復之類以形之肖似言則如井鼎之類問不知是伏羲名抑文王所立

曰不可考銖問卦下之辭為彖辭何也曰此只是彖辭孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也同上正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意 道夫易中多言貞如利貞貞吉利永貞之類皆是要人守貞 時舉或謂又有所謂不可貞者如何曰也是這意思只是不可以為貞而固守之 道夫

纂註 程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健之也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一

爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

附録

七八九六所以為陰陽之老少者其説本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳以圖書論之虛中為太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合六二合七三合八四合九書之一含九二含八三含七四含六以畫卦言之自太極生兩儀一為陽二為陰陽之上生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之上生一陽謂之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六以揲蓍論之參天兩地而倚數奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三三為九則其過揲者四九而為三十六矣歸奇積二三三為六則其過揲者四六而為二十四矣歸奇積兩三一二而為八則其過揲者

四八而為三十二矣歸奇積一三而二而為七則其過揲者四七而為二十八矣又曰七八九六一四二三所以流行經緯乎隂陽之間而别其老少以辨其錯綜而吉凶定或專以一三五為九二四為六則雖合於積數之九六至于七八則有不可得而通者矣著卦考誤曰陽進隂退者九六為老七八為少然陽極於九則退八而為隂隂極於六則進七而為陽凡占所以用九六而不用七八蓋取其變也　荅方　初九潛龍勿用是自家來當出之時須韜晦方始无咎若於此而不能韜晦必須有咎　賀孫　易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說龍德而隱不易乎世以下便就事上指說了然會看底會得卦爻本意却不妨當此時居此位作此人也須知得他是假托說是包含說假托說不惹著那事包含說是說箇象在箇裏而无所不包也然又曰初九潛龍勿用只是取象戒占者之辭辭者遂去

上面生義理以初九當潛龍勿用初九是簡甚廣如何會勿用試討箇人來看個

纂註

程子曰理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當養晦以俟時蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽又曰氣消息自下而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

附錄

見龍在田利見大人有德者亦謂之大人言人若尋師若要見好人時占

得此爻則吉義則其他爻象占者當之唯九二見龍人當不得所以只得把爻做主占者做客淵

纂註

程子曰田地上也出見地上其德已著以聖人言之舜之佃漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

附録

九三此爻才剛位危須著乾乾夕惕若厲方可无咎若九二則以剛居中位易處了故凡剛而處危疑之地皆當乾乾夕惕若厲則无咎也此爻大意只是如此祖道　厲无咎是一句它後面有此例如頻復厲无咎是也厲多是陽爻說淵　无咎是上不至於吉下不至于凶正恰好處焯易之為書廣大悉備人皆可得而用初无聖凡之別以其觀之毋問聖人與凡庶但當此

時便當恁地若止以舜當之九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得也淵問九三不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有强力勞苦之象亦可言龍故特指言乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也德明九三不言象亦不可曉若說龍時亦難以重剛之地處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵

纂註

蔡氏曰乾乾行事不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾

愚謂乾爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地地則龍之下位五上為天天則龍之上位三四為人人位則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可以躍言矣況六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其象而兩言其性謂之非龍可乎

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革

之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

附錄　如田是平所在縱有水亦淺淵是深處不可測躍得使上天去不得依舊在淵裏皆不可測不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了錄或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易不可恁地易只是古人卜筮之書如五雖主君位而言然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自然是有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不成虛却此一爻如一爻只主一事則易三百八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽

纂註　程子曰舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

附錄　太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則

陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說得最好然通論二五兩爻此兩爻當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德占得此則只為利見九二之大人爾已為九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大德之臣若九二之人占得之則為利見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為主賓也然兩箇利見大人向來人都說不通不知易本是卜筮之書天子自有天子利見大人處大臣自有大臣利見大人處羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自有士庶人利見大人處當時何曾有甚庶人對甚庶人說賀孫

纂註 蔡氏曰聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下同利見大德之君也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

附錄 上九云亢龍有悔若占得此爻

必須以亢滿為戒如這般爻最是易之大義易之為書大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又云當盛極之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看賀孫

纂註

程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先

迷後得東北喪朋之意

附錄

用九不用七且如得純乾卦皆七數這却是不變底未當得九未在這裏面所以只占上面彖辭用九蓋是說變淵凡說文字須有情理用九當如歐公說方有情理蓋為是卜筮言所以須著有用九用六錢看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若說為天下先便只人主方用得以下更使不得恐不如此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪朋之意曰只是无首所以言牝馬之貞砥

纂註

蔡氏曰羣龍六龍也六爻皆老陽則變而之坤矣首先也坤先迷故不可為首

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

☷者偶也陰之數也坤者順也陰之性也

註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

附錄

坤卦利牝馬之貞不可將利字自作一句後云主利卻當如此絕句必大問牝馬取其柔順行健之象坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣銖君子有攸往何也曰此是虛句意在下句伊川解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也銖大槩是陰滅陽一半就前後言沒了前一截就四方言沒了東北一截陽卻是全體淵問西南得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所

不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然銖問得朋喪朋曰占得坤卦從西南方得其朋從東北方失其朋西南陰方東北陽方坤北乾減半惟乾主義坤主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主有利淵安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求全時便凶了在人亦當如此淵陰體柔躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁自不能守所以説安貞吉同上問北馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好故云利永貞到坤只一半好故云利北馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地與類行自是好東北不得地自然喪朋當

纂註

程子曰乾坤德同而貞體異乾以剛固為貞坤以柔順為貞又曰陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從又曰先迷陰无首也後得主利陰從陽也

愚謂彖辭文王所作也西南得朋東北喪朋後天八卦之位也

至哉文王之作易也其當西伯之時羑里之囚邪味安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可以想見文王之心且可為不安貞而占者之戒矣

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

附錄

陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履

霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理横看是一般道理所以謂之易道夫履霜堅冰不著占自分曉占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也 砥通論乾初九爻如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理也顯子

纂註

蔡氏曰霜陰氣始凝得坤初爻變告人以履霜之漸也履象初霜象六堅冰陰氣盛極也霜之積則必有堅冰至戒辭也諸爻曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象初也 愚謂堅冰陰盛上象

六二直方大不習无不利

柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

附録

方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一定 煇坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛者故以象言之則有

是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉文蔚六二直方大坤卦中唯這一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽位破了體四重陰而不中三又不正唯此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人占得這爻時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道淵問不習无不利或以為此是成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此用未說到時習至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人作易未有此意在某說易所以與先儒不同正在於此銖

纂註徐氏曰生物而无所回撓非直乎賦形而无所移易非方乎

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終

爻有此象故戒占者有此德則如此占也附録六三便夾些陽了陰則渾是不發底如六三之爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊淵録

纂註徐氏曰成謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言又曰三與五同功而異位三居下下卦之上故又有從王事之象劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰文在中

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

附録問重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣道夫 坤六四不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大

六五黄裳元吉

黄中色裳下飾六五以陰居尊中順之德

充諸内而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服恵伯曰忠信之事則可不然必敗外强内温忠也和以率貞信也故曰黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

附録

易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因其疑以示訓中間都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黄裳元吉須是居中在下方始會大吉不然則大凶賀孫通論乾九五爻大率乾是做坤是守乾如活龍相似氣燄猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活潑潑地到坤便說得善了只說黄裳元吉文言只說黄中通理正位居體而已必大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨它陰陽自有一箇道理其為九六不同所以

在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來淵

纂註

蔡氏曰黃象五裳象六程子曰黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

附錄

坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意思砥通論乾上九爻子耕問乾上九只言亢坤上六却言戰何也曰乾无對待只有乾而已故不言坤坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便没上截大抵陰陽二物本則无陰只是陽盡處便是陰了大

纂註

徐氏曰龍陽象野極外之地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見血傷也玄陽也黃陰

也陰陽既爭則皆不能无傷故又有其血玄黄之象也

用六利永貞　用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

附錄　通論乾坤二用用九用六當從歐公為揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之又當因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此爻占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨說可以見其一隅也　答虞大中

乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身却只是龍只是一无頭底龍相似坤利在永貞這坤却不得見也元亨只得永貞坤本卦固有元亨變卦却

无淵後漢魏伯陽參同契曰二用无爻位周流行六虛二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻位也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間也佃

通論乾坤大旨乾道奮發而有為坤道靜定而有守佐

乾卦連致知格物誠意正心都純了坤卦只是說箇持守柔順正固而已坤卦是箇无頭底物事事事都不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見如云先迷後得先迷无首也後得之後則有獲也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾无十坤无一乾至九止奇數也坤自二始偶數也或云乾无十者有坤以成之坤无一者有乾以首之曰然間又曰乾從知處說坤從守處說淵

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水

屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象草穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險臨故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於貞但未可遽有所往爾又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

附錄

彖辭一句蓋取初九一爻之義為成卦之主一陽居二陰之下有以賢人為民歸往之象故宜立君故象曰以貴下賤大得民也易只三處言利建侯屯而言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則可見矣但他又說名元是有元之象或問元者善之長曰公子元夢康叔謂已曰元康叔名之可謂長矣銖凡易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有如屯利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國若常人見之

亦隨高下自有箇主宰底道理但古者卜立君卜大
遷卜大封是事體重者故爻辭以其重者言之必大

纂註 程子曰萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣 愚謂屯卦自二至四有互體之坤故取建侯象國語司空季子為晉公子重耳占得國遇屯嘗取互體坤象矣

初九磐桓利居貞利建侯 磐桓難進貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其貞故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

附録 卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者即乃其自己也道夫

纂註 徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急爻言磐桓宜緩何也曰彖主建侯者而言將賴以濟也不可不急爻主為侯者而言既建已為侯自當審固根本相時而動乃能濟屯不容不緩道蓋並

行而不容愚謂也卦惟初九一爻最重故卦辭相悖也所謂利貞利建侯惟初九爻當之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾爾但已守貞故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

纂註徐氏曰愚聞之師曰易之道有已正而他爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇旅之上非不凶也而五承之得譽命

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

纂註虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰故貪求陽欲乘陰則妄行故為即鹿无虞陷入林中之象鉄若不舍而往是致吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道賀孫

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也

附錄

問六四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾則恐其未必愚謂本義云下求婚媾是指初九在下來然也鉄與之求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初

九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守貞猶可獲吉以處大事則雖正亦不免於凶

纂註

蔡氏曰屯者物始生之時初與五皆剛而初得時五雖以剛居中正之位弗及之矣程子曰人君之屯膏澤有所不下是威權去已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐僖昭也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已

附錄

通論諸卦屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有蹇滯困則窮矣　賀孫

愚謂說卦震坎稱馬蓋本諸此曰鼻足曰美脊以初中二陽名屯坎上震下故爻多馬象二乘初上乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣者以時當屯難宜班如而不可速往然二四皆有正應

可歸上獨窮極下又无應所以泣也

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以貞也

附錄 問蒙之地蒙之意如何曰山下已是窮極險處又遇險前後不得故於此蒙昧也蒙之意是指心下鶻突焨悶分人我說筮與乾九二九

五利見大人占同否曰某作如此說粗勝近世人硬裝
一往事說得來窒礙費力鉄視其可否而應之者蓋視
其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三煩瀆則
不告之也致精一而叩之者蓋我求人以發蒙則當盡
初筮之誠而不可有再三之瀆也鉄

纂註徐氏曰初筮主九二言再三主上九言卦有內外內卦初筮外卦再筮二當初卦之中上居再筮之三也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

附錄卦辭有平易底有難曉底利用刑人用脫桎梏粗說時如今人打棒也須與他說了桎梏方可一向枷他便是以往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此

纂註蔡氏曰刑桎梏皆坎象

九二包蒙吉納婦吉子克家九二以陽剛為內卦之主統治羣陰

當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

附錄

卦中說剛中最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙剛而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙此一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只以九二為主而二與五應亦助得五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統說治蒙底道理其餘三四五皆是蒙者所以惟九二一爻為治蒙之主時

纂註

蔡氏曰婦五也以剛柔相應言子二也以剛居內言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者

附錄

問不有躬曰任乎以

立已為先應事為後而今人平日講究所以治國平天下之道而自家身已全不曾理會得若能理會自家身已雖與外事若茫然不相接然明德在這裏了新民只現成推將去賀孫 纂註 蔡氏曰金夫二也程子曰三正應在上舍而從二是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能有其身者也无所往而利矣 愚謂勿用取无攸利實戒占者之言若六三之人自占得此則知其見棄於人者若是亦可內省而自改也

六四困蒙吝 既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣 纂註 蔡氏曰困讀如困而不學之困徐氏曰陷二柔之中无得乎開明之道困於蒙者也故吝

六五童蒙吉 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也 愚謂童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言以童蒙之五應剛中之二太甲成王之於

伊尹周公是也

上九擊蒙不利為寇利禦寇以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

附錄

蒙卦上九雖小不利然卦爻亦自好蓋上九以剛陽居上擊去蒙蔽只要恰好不要太過太過則於彼有傷而我亦失其所以擊蒙之道不如人合喫十五棒若只決它十五棒則彼亦无辭而足以禦寇若再加五棒則太過而反害人矣為寇者為人之害也禦寇者止人之害也如人疾病醫者用藥對病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不對病則反害他人而我亦失為醫之道矣所以象曰利用禦寇上下順也惟如此則上下兩順而无害僩

纂註

徐氏曰上過剛不中又居過高之位在下者既昏蒙而在上者又高亢情意不接彼此扞格乃以為瀆而至於擊蒙也

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

附録 問乾陽上進之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為需曰遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直至需於泥已甚狼當矣然能敬慎亦不致敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只當安以待之爾至上六居險之極又有三陽並進六不當位又處陰柔亦只得敬以待之則吉

纂註 劉壽翁曰五剛實在中有孚也柔不能陷光亨貞吉也利涉大川剛健不陷也 愚謂卦辭取涉川象凡八需訟同人蠱大畜益渙中孚需乾方遇坎健足以行

故云利涉訟䷅乾已過坎健无所施故云不利涉二卦取乾坎象又訟與同人䷌互巽及有離象蠱䷑與大畜䷙互震皆取木象益䷩萬取震巽木象中孚䷼取巽木行兌澤象渙䷺取巽木行坎水象而二卦又皆互震木象又自蠱而下卦體或四爻或五爻皆有虛舟之象馬以是知文王取涉川象大槩有見於乾坎震巽中孚之兌同人之離至若大畜之艮非所取義也爻取涉川象凡四已見卦圖中

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也

纂註 程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用恒也雖不進而志動者不能安其恒也

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

纂註 程子曰坎為水水近則有沙

九三需于泥致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此 纂註 蔡氏曰泥迫水矣寇坎也 六四需于血出自穴 血者殺傷之地穴者險陷之所四爻坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也 附録 問程傳謂穴物之所安如何曰穴是陷處喚做所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了 淵 纂註 蔡氏曰血穴皆坎象三剛進逼故有傷 九五需于酒食貞吉 酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則吉也 附録 需只是待當此之時別无作為有箇待底道理然又須是貞方吉 淵 纂註 徐氏曰貞吉者得需之正而吉也不然宴酣无度非正也凶可

知矣愚謂酒食坎象上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

附録通論需訟諸卦

福州劉昭信易說云見險而止為需見險而不止為訟能通其變為隨不能通其變為蠱近解多引之間又曰能安其分則為需不能安其分則為訟此是說對卦淵

䷅坎下乾上訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼

而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履險有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

附錄 爭辯攻責也如今訟人攻責其短而訟之自訟則反之於身亦若此個

纂註 丘行可曰九二正應在五五亦陽故為窒塞之象淵字從言從公言出於公則為訟不公則為誣為詐非訟也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此

附錄 此爻是陰柔之人不會十分與人訟那人也无十分傷犯底事但只畧去訟之才辯得明便止所以曰終吉也輝

纂註 毛伯玉曰所事爭辨之事也有言訟訴之言也不永謂柔小亦柔也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑

人三百户邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣 纂註 徐氏曰歸而逋逃退處卑小可无災眚所以示屈服之意也苟逋避不敵猶處大邑雖曰退聽述尚可疑如都城百雉足以偶國臧武仲據防請後豈理也哉 愚謂位柔故不克訟處二陰之閒故有歸逋小邑之象不訟而逋故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也 附錄 問必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協是只作占辭解所以如此否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話淵 食舊德句貞句厲句終吉句淵 纂註 程子曰舊德謂處其素分 愚謂三坎體有食象

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就

也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也

附録 復即命渝言復就命而變其不順之命淵 不克訟句復即命句渝句安貞句吉易辭只是元排幾句在此伊川作變其不安貞者只為安貞作一句讀恐不甚自然銖

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

附録 此爻便似坤六二爻有占无象蓋爻便是象訟元吉便是占淵

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

附録 總論六爻問觀訟一卦之體只是訟不可成初只不永所事二不克訟三守舊居正非能訟者四不克訟而能復就正理渝變心志安處

於正五聽訟元吉上雖有鞶帶之錫而不免有終朝之褫首尾皆是不可訟之意故彖曰訟不可成也曰然銖之不可終極也

纂註馮氏曰或者未必之辭訟雖獲勝所喪已多設有可得亦不足敬隨得隨喪況未必有得乎甚言訟

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也 附録吉无咎謂如一件事自家做出來好方得无罪咎若做得不好雖是好事也則有咎无咎吉謂如一件事元是合做底自家做出來又好

如所謂戰則克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齊肅便是无咎克與受福便是吉如師之道既已正了又用丈人率之如此則是都做得是便是吉了更有甚咎淵

纂註蔡氏曰丈人二也吉无咎斷辭

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

愚謂九二為成卦之主卦辭丈人吉无咎惟二當之王指五言

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

附錄

問伊川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義砥

纂註丘行可曰輿尸而歸

趙括長平之戰是也坎為輪輿也坤為衆尸也

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

纂註

程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易發此義以示後世其仁深矣

愚案春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居左則知師以右為重左益不用之地也四左次與明夷四左腹同坤體之下也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而

亦不免於凶也

附錄 問易爻取義如師之六五長子帥師乃是本爻有此象又却說弟子輿尸何也曰此假設之辭也言若弟子輿尸則凶矣問此例恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然淵

纂註 程子曰五興師之主故言興師任將之道蠻夷猾夏寇賊姦宄為生民之害若禽獸入田侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將之道當以長子帥師弟子非長也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

附錄 先生說舊時只作論功行

賞之時不可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與馬因問云古人論功行封真箇裂土與之守非如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠有病弊曰勢不容不封他但聖人別有以處之如舜封象則使吏治其國若是小人亦自有以處之也此義方思量得未曾改入本義

☵☷ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮得之者則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所

不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以此比而反觀之爾

附録 問比卦是人君為人所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人作頭首是為人所比也須自審自家才德可為之否所以原筮元永貞也有開後夫不必如伊川說左襄二十五年齊崔武子卜娶妻卦云入于其宮不見其妻凶人以為凶他云先夫已當之矣此云先夫則彼云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦破後夫凶言九五既為衆陰所歸若後面更添一箇陽來則必凶古人如袁紹劉馥劉繇劉備之事可見而雄不並棲之義淵

纂註 徐氏曰夫五剛也後夫謂後乎夫上也上居卦終比五獨後也比道貴先比而獨後則失所當比而凶矣

愚謂六十四卦惟蒙比以筮言蒙貴初而比貴原者蓋發蒙之道當視其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而謹審又二為蒙主而當下卦故曰初五為比主而當上卦故曰原所以不同也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則人有他吉也

附録 終來有它說將來似顯比便有那周遍底意思淵

愚謂有他指五言五非正應故言有他蓋初與四皆陰无應而五顯比在上惟積誠意以比五終來必得比而吉也

六二比之自内貞吉柔順中正上應九五自内比外而得其貞吉之道也占者如是則貞而吉矣

六三比之匪人陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知矣

附録 問比之匪人曰初應四四是外比於賢為比得其人二應五五為顯比之君亦為比得其人惟六三應上上為比之无首為比之匪人也時舉

六四外比之貞吉以柔居柔外比九五為得其貞吉之道也占者如是則貞而吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑

人不誠吉　一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

附錄　田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之大意如此治聖人於人來者不拒去者不追如何一一要私意周旋才德地便滯於一偏況天理自不如此賀孫如有聞无聲言其自不相告誡又如歸市者不止芸者不變相似淵

纂註　蔡氏曰前禽謂上也上獨後比五即舍之三驅失前禽之象

愚謂五陰爻皆稱比之比乎五也九五獨稱顯比為衆陰所比也用三驅而取順喻下四陰失前禽而舍逆喻上一陰也

上六比之无首凶　陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

纂註徐氏曰首先也无首不先也眾皆比五上獨後之比不先也故有无首凶之象彖既言後夫凶比又言无首凶則凡比所當比而懷私顧戀不能早從而至於凶者必矣　愚謂徐說與本義微異然以六爻觀之自九五一爻稱顯比外餘五爻皆稱比之之辭初比之无咎二四比之貞吉皆以其比五也獨三比之匪人而傷上比之无首而凶是三上自相為比而不比五也如是則上六无首凶正與彖辭後夫凶應亦足以發本義未發之旨或謂前禽指三與上三居內卦之前而比之匪人上居外卦之前而比之无首皆為失前禽之象亦通故并備之

䷈ 乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊 巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下

五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

附錄

問此卦是小人以柔順畜君子如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定事說時舉

小畜但能畜得九三一爻而已九三是近他底那兩爻自牽連上來淵

小畜亨是說陽緣畜他不住故陽得自亨橫渠言易為君子謀不為小人謀凡言亨者是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉亨字便是下面剛中而志行乃亨淵

問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜他不得故不能雨凡雨者陰氣盛

凝結得密故溫潤下降為雨且如飯甑蓋得密了氣鬱不通四面方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以象中云上往也是指乾欲上進之象到上九畜極則散遂為既雨既處矣時舉

纂註

蔡氏曰密雲四也我亦謂四四郊陰方雲自西而東陰先倡也故雲雖密而不雨程子曰陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲雖密而不雨者自我西郊故也據四而言故云自我畜陽者四畜之主也愚謂陰陽和洽則散而為雨陰少則陽氣泄而不收小畜一陰畜五陽是也陰多則陽氣鬱而不達小過四陰包二陽是也故皆不能成雨　下卦自二至四互兌故稱西郊

初九復自道何其咎吉

乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

附録

問此爻與四相正應為四所畜者乃云復

自道何邪曰易有不必泥爻義看者如此爻只平看自好復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從道路上去如无往不復之復淵

九二牽復吉　三陽志同而九二漸進於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

九三輿說輻夫妻反目　九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

附録　先生說此爻因云被他畜止不得進必與有爭自家必要進時如何須是正室方得焊九三一爻可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣銖

纂註　蔡氏曰夫三也妻四也三昵四而非正反爲柔制故至反目

六四有孚血去惕出无咎　以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正

虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象愚謂血陰也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也血陰傷象惕多懼象下迫於三故象如此占者有孚誠得陽剛之助可免傷懼而无咎矣

九五有孚攣如富以其鄰

中巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

附錄

問本義云巽體三爻同力畜乾鄰之象也伊程傳則曰以一陰畜五陽曰以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五而言則下與四比上與上連為鄰之象謂巽三爻同力畜乾却見得自上畜下之意分明淵問小畜以一陰而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪曰九五上九同巽之體故助之也銖總論泰謙爻富以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力

而能用其鄰淵

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

附錄

小畜雖是陰畜陽到極處和而為雨畢竟陰制陽不順所以雖貞亦厲砥既雨既處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透出散了德積是說陰德婦人雖貞亦危月纔滿便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利底象淵

纂註

晁氏曰昔不雨者今既雨矣昔尚往者今既處矣尚德載不至于脫輻也婦貞厲不至於反目也畜道之大成也程子曰婦貞厲謂以陰畜陽以柔制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者者乎丘行可曰妻者齊也三反目則稱妻言相敵也婦者順也上既雨則稱婦言相順也總論六爻蔡氏曰小畜下三爻受畜者也上三

文為畜畜者也四柔下畜三剛本難也而得五與合志故畜得住五又得四四為畜主四五相與而後能畜至上九則小畜之道成矣 愚謂既雨畜極而通象既處上象婦巽象以婦之所尚在於德之能載令乃居上而以畜制為事當小畜之時雖為得正亦危道矣月陰象幾望陰浸盛而敵陽此時君子亦不可以有行也尚德載婦貞厲此為妻占月幾望君子征凶此為夫占君子對婦言也

☱☰ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見陽之象

附錄 卦履以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽背脊後處

纂註 蔡氏曰兌有虎象三為兌終故曰尾此又一說也 愚謂三言履虎尾是

以三履四以乾剛強為虎而四為尾也四言履虎尾是以兌為虎而以三為尾也又兌位西乾位西北由西而北兌正履乾後以柔履剛是亦為履虎尾之象然則彖辭乃文王所作其發後天卦占歟

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

纂註

程子曰初處至下素在下者也陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而求動求去乎貧賤非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也安履其素而往者非苟利也獨行其願毋若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

附錄

道即路也伊川

說履道坦坦處好

纂註

程子曰九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

纂註

蔡氏曰眇跛交柔也能視能履位剛也徐古為曰卦有兌互體有巽離離為目巽多白眼故有眇能視象巽為股兌為毀折故有跛能履象兌終有虎尾象兌為口有咥人象互體巽為躁卦武人以之故巽之初亦曰利武人之貞

愚謂武人陰象以一柔為成卦之主而統五剛有武人為大君之象或曰六三陰柔非武人之象不知陽類多是寬和仁厚底人陰類多是勇敢強暴底人陽主生陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也

九四履虎尾愬愬終

吉 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉 愚謂卦爻之辭取履虎尾象凡三卦辭不咥人亨九四愬愬終吉獨六三咥人凶者蓋卦辭統論一卦之體爻則逐爻取義以卦言則兊以和說而履乾剛之後非決行不顧者故不咥人亨以爻言三正當兊口以柔爻而蹈剛位和說之體不具所以咥人凶四位雖不正然以剛履柔剛不至於強暴所以能戒懼而終吉故不同也

九五夬履貞厲 九五以剛中正履帝位而下以兊說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得貞亦危道也故其占為雖貞而危為戒深矣

附録 夬決也夬履是做得忒快雖合履底也有危厲淵 叔重問彖言剛中正履帝位而不疚此是指九五而言然爻則云夬履貞厲與彖相反何也曰九五是以剛居上下臨柔說之人故決然自為而无所疑不自知其過於剛耳時舉

纂註 程子曰五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行

者也知此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道況剛明不足者乎

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

附録

視履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若是半截時无由考得其祥後面半截却不好未可知旋是那團旋來却到那起頭處 淵

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彚征吉三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彚字絶句下卦放此

附録　拔茅茹者物象也以其彚者人也道夫

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

附録　包荒便用馮河不遐遺便朋亡意只如此念成

纂註　蔡氏曰荒遠也无舟渡河曰馮謂勇者包荒所包者遠也用馮河勇者亦用也不遐遺謂自近至遠也朋亡謂不獨用其朋類也包荒與不遐遺似而不遐遺實也用馮河與朋亡似而朋亡廣也其於地則无所不周於人則无所不用所以為泰也尚與尚公主之尚同中行五也泰之六爻惟此以剛居中故備泰之道

九三无平不陂无往

不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

附錄問泰卦无平不陂无往不復與城復于隍因言否泰相乘如此聖人因以垂戒曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下无久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因以生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把捉不至如天寶之放肆則後來亦不應如此狼狽　銖因言觀聖人立象係辭當好時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守貞底意徹首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬則好不敬則不好先生頷之銖勿恤其孚只作一句讀孚只是信此言勿恤後來信與不信義剛于食有福如食舊德之食砥

纂註蔡氏曰孚信然之謂

食亨也居三之時艱苦剛貞不可以時之將陂而怠其心乃可无咎勿恤其孚又不可以陰之必復而動其心邱行可曰孚指六四不戒以孚之孚言不可以三陰之將復而動其應惟嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣徐古為曰小人之所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一諉之天運以為无預於人事則聖人之易可无作矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

附錄

不富以其鄰言不待富厚之力而能用其

鄭淵也

纂註

徐氏曰先儒有言從善如登從惡如崩言為善之難而從惡之易也善陽也惡陰也陽性固升亦必引翼扶持而後進陰性本下不待招麾呼號而相與就下已有不可禦之勢矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此

愚案泰六五與歸妹六五爻同有帝乙歸妹之辭或曰泰三四爻五易則為歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同如无妄大畜說牛損益說龜夬姤說臀无膚既濟未濟說鬼方此皆是反對卦爻取義无妄之三即大畜之四損之五即益之二夬之四即姤之三既濟之三即未濟之四是或一例也亦通故併記之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦

不免於羞吝也

附録

城隍邑皆土地坤象淵

纂註

程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰泰之終將反于否如城土頽圮復反于隍也徐氏曰古之人君有處泰之道既泰忽安逸而不戒卒至於喪師敗國窮守一邑而播告之脩不能及遠雖貞固自保卒貽千古之羞者蓋不知此爻之義也

☷☰ 坤下乾上 **否之匪人不利君子貞大往小來**

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居内又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

纂註

劉氏曰否塞之時雖不利君子之貞而君子之貞不可无也守此不變時之否道之亨也故曰國有道不變塞焉國无道至死不變然後足為君子

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類

而進之象而初之惡則未形也故戒其貞

附錄 拔茅茹貞吉亨

則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

這是吉凶未判時若能於此改變時小人便做君子君子小人只是箇貞不貞 淵

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

附錄 包承也是包得許多承順底意思學蒙橫渠說易為君子謀不為小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖了君子治之不過即其固有者以正之而已易中亦有時為小人謀如包承小人吉大人否亨言小人當否之時能包承君子則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀也

纂註 蔡氏曰包者爻之柔承者位中而應也大人五也 愚謂指大人為五正與五爻大人相合蓋二與五應而包承之

五不感其包承自守不失則身雖否而道自亨也

六三包羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

附録包羞是有意傷善而未能之意他六二尚自包承到六三已是要害君子然做事不得所以包許多羞恥淵六三所以不能害君子亦是被他陽壓了但包羞而已包羞是他做得不好事只得慚惶更不敢對人說

九四有命无咎疇離祉否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

附録否已過中上三爻是說君子言君子有天命而无咎淵這裏是吉凶未判須是有命方得无咎如須得一箇幸會方能轉禍為福文蔚

纂註徐氏曰陰往陽來天之常道否已過中泰復來也離麗也否九四有命即泰九三无平不陂无往不復之義言陰陽往來泰否反復天運固如此也

九五休否大

人吉其亡其亡繫于苞桑陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

附錄

問看否泰二卦見得泰无不否否无不泰當泰將否之時若是有手段底則稍遲得曰自古由治而入亂者易由亂而入治者難治世稍不支梧便入亂去亂時須是大人休否方得學蒙鈔問其亡其亡繫于苞桑曰有戒懼危亡之心則便有苞桑係固之象蓋能戒懼危亡則如係苞桑堅固不拔矣如此說則象占乃有收殺非是其亡其亡而又係于苞桑也鈔

纂註

程子曰大人當位能以其道休息天下之否循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗

上九傾否先否後喜以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

附録

總論六爻大抵易為君子謀且如否内三爻是小人得志時然不大段會做得事初則如此二又如此三雖做得些箇也不濟事到四便説君子得時否漸次反泰底道理五之苞桑上之傾否到這裏便傾了否做泰 淵 陰之與陽自是不可相无者今以四時寒暑而論若是无陰陽亦做事不成但以善惡及君子小人而論聖人直是要消盡了惡去盡了小人葢亦抑陰進陽之義某於坤卦亦曽畧發此意今有一樣人議論謂君子小人相對不可大故去他則反激其禍且如舜舉皐陶湯舉伊尹不仁者遠所謂去小人非必盡滅其類只是君子道盛小人自化雖有些少无狀處亦不敢發出來豈必勦滅之乎 文蔚

纂註

程子曰物理極而必反故否極則泰上九否既極矣否道傾而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也 又曰反危為安易亂為治必有陽剛之才而後能故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而無私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

纂註 蔡氏曰野曠野之地乾象也利涉大川乾健離虛也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

附錄 凡一爻皆具二義吉者苟不如此則凶凶者苟不如此則吉如同人于門須是自出門去與人同則无咎若以人從欲則凶 必大

纂註 蔡氏曰門二也同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎進即遇二故有此

象丘行可曰兩戶爲門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇爲戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

六二同人于宗吝 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

附録 易雖抑陰然有時把陰爲主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又卻柔弱做主不得祗銖問六二與九五柔剛中正上下相應可謂盡善卻有同人于宗吝與先號咷之象曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知欵容卻无至公大同之心未免係於私故有吝觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固是他好處猶有失以其係於私暱而不能同也大凡悔者自凶而趨吉吝者自吉而趨凶銖

纂註 蔡氏曰宗謂二與五本應故曰宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之

見攻故有此象

附錄

九三只是伏于高陵之草莽中三歲不敢出與九四乘其墉皆為剛盛而高三欲同二懼五見攻故升高伏戎欲敵之五剛不可奪故三歲不興而象曰不能行也銖問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反側底道理初上則在事外不相干涉所以无爭必大

纂註

程子曰卦惟一陰諸陽皆欲同之二以中正與五應三以剛強欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽中懷惡而内負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢與此爻深見小人之情狀然不曰凶者以不敢發故未至於凶也　愚謂戎兵戎離象三居上卦之下有伏象居下卦之上有升高陵象位三有三歲象

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之

象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

纂註

蔡氏曰墉高處即四近五之地乘其墉才剛欲侵五也弗克攻志弱也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

附錄

鉄問二五同心為三四所隔故先號咷師克相遇則後笑曰然

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同爾

附錄

同人于野是廣大无我之意同人于郊是无可與同之人取義不同自不相悖時舉

纂註

蔡氏曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶未出乎卦也故曰郊

愚嘗疑此爻之旨而以諸爻例觀之初二五上皆稱同人獨三四不言同而曰

伏戎不興乘墉弗克攻此則无與之同者也二之同宗而吝五之師克而同一不免於吝一不免於用師則於至公自然之道尚有可議者若初之同人于門上之同人于郊郊對門而言卦之首末可見曰无咎則同人之初已无疵之可咎曰无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今本義以為无可與同以其无應而言耳然上雖无應之可同而爻辭實有同人之義況初九一爻亦无應此例可推姑記其說于此

䷍ 乾下離上

大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也 愚謂易以陽為大凡卦稱大皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以一陽畜三陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯長於下以皆名之曰大也

初九无交害匪咎艱則无咎 雖當大有之時然以陽居下上无係

應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

附録　易之書大抵教人戒謹恐懼无有以為易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然後无咎　僩

纂註　蔡氏曰交即應之謂五之交如是也大有之初去五遠而非應无交也故有害之者害非已致故曰匪咎艱難處之其咎可无

徐氏曰先師從橫渠之說蓋六五柔得尊位為大有之主或應或近未見其有害者故六五曰厥孚交如二應於五三亨於五四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得乎五是以无交而有害也世之君子固有當時之盛乃獨窮而在下不獲乎上患難之來有所不免亦惟修身補過以俟之耳是不失此爻之義也

九二　大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

纂註　蔡氏曰大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以

載之象九三公用亨于天子小人弗克亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之亨烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也附錄古文无亨字亨享烹只通用如公用亨于天子解作亨字便不是學蒙此亨字已有左氏所引可證如隨之王用亨于西山亦是祭享之享无疑愚案春秋傳曰晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉則是卜偃時已讀為享矣九四匪其彭无咎彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也纂註程子曰九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生故處之

之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也彭盛多貌詩載駟行人彭彭行人盛多之狀大明駟騵彭彭言武王戎馬之盛也

六五厥孚交如威如吉　大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

纂註　程子曰虛中為孚信之象當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉既以柔和孚信接下眾志說從又以威嚴使之畏善處有者也吉可知矣　愚謂六五位剛故有威如之象

上九自天祐之吉无不利　大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

附錄　五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此爻遂无收殺以此見聖人讀易

見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

䷎ 艮下坤上 謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也 附録 謙便能亨又為君子有終之象 淵 纂註 徐氏曰君子有終主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故曰有終又諸卦三爻多言終

初六謙謙君子用涉大川吉 以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也 纂註 程子曰自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也 愚謂前有互體之坎故以大川言

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙有聞貞而且吉者也故其占如此 附録 鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞

須得其貞則吉蓋六二以陰處陰所以戒他要貞謙而不貞則近於邪佞上六之鳴却不同處謙之極而有聞則失謙本意蓋謙本不要人知況在人之上而有聞乎此所以志未得

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

纂註

程子曰古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣　愚謂三居互體坎中故稱勞說卦亦曰坎勞卦也九三以一陽爻為成卦之主故爻辭與卦同

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

纂註

程子曰撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔

居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象益從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

附錄 問謙是不與人爭如何五上言侵伐行師曰老子言大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國言抗兵相加哀者勝矣孫子曰始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒大抵謙自是用兵之道只退處一步耳所以利用侵伐也蓋自初六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非人矣故利用侵伐也又曰坤為地為衆凡說國邑征伐處多是因坤文蔚

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

附錄 上六取象行師有坤處多言師如泰上六城復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征邑國

愚謂謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之也砥

效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利也

☷☳坤下震上

豫利建侯行師　豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也　纂註　蔡氏曰侯震也震為長子有君道故也利建侯亦取震象師坤也易言用師皆取坤象丘行可曰也有震无坤則言建侯而不言行師謙有坤无震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之

初六鳴豫凶　陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異　纂註　程子曰鳴發於聲也

六二介于石不終日貞吉　豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守

其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如是則貞而吉矣

纂註

蔡氏曰坤體居中靜之至者又與四无係介然自守不流於豫石者安靜之象故取以為象程子曰豫之諸爻多不得正惟六二中正无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介于石之堅也介于石其介如石也人於豫樂心說之故遲遲遂至於耽戀不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也張舜文曰互體艮有石象

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

附錄

盱豫悔言覩著六四之豫便當速悔遲時便有悔淵問上視於四而下溺於豫未曉曰趨

時附勢以得富貴而自以為樂者也道夫

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

附錄

由豫猶言由頤淵四以震體之陽為陰主如大臣轉天下之危為安上无為而下佚樂故曰豫學蒙

纂註

徐氏曰大剛也一剛而得五柔故曰大有得居位非正故有疑朋謂衆柔即行可曰盍合也簪聚也簪笄屬所以聚髮也卦五柔交皆斷一剛交獨連故以簪為象

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

纂註

程子曰權之所主衆之所歸皆在於四四陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下疾也六居尊位權雖失

而位未亡故云貞疾恒不死如漢魏末世之君也

上六冥豫成有渝无咎　以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

纂註　總論六爻丘行可曰豫以九四一爻為主其位上逼六五有權臣處君側之象故本爻謂之由豫以衆陰由已而豫也在他爻皆以不從四為善初應則鳴豫凶三比則盱豫悔五乘則貞疾恒不死上同震體亦不免於冥豫而後有渝焉惟六二一爻陰柔中正與四无係獨能介于石不終日而貞吉豫之不可溺也如此徐氏曰豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫彖象所言和豫也六爻所言逸豫也豫備不虞卦爻无此義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎　隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑

九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意

纂註

程子曰隨之道可以致大亨也君子之道為衆所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其貞則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

附錄

問官是主字之義是一卦之主首變得貞便吉不貞便凶曰是如此又曰這是變了只是要出門交便有功砥

纂註蔡氏曰門二也徐氏曰二居中得正初隨之而不失其正則有功也程子曰人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善而為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也

六二係小子失丈夫初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶咎可知不假言矣

附錄係小子失丈夫程傳是淵

纂註程子曰二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與

六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

纂註程子曰四亦无應无隨之者近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛悅以遂所求乃小子邪諂趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖貞而凶唯有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西

凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也 愚謂當隨之世陰柔不能自立必附陽而後能有立故三陰爻皆言係取依係於人而能立之象如是則一卦取陰隨陽之義為多

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深矣 附録 上頭底只管剛下頭底只管要柔又只巽順事事不向前下卑巽而上苟止安得不蠱舊

閩趙德註如此說必大皿蟲為蠱言器中盛那蟲教它自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則將復治故言元亨淵

纂註

程子曰既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也則能致元亨也甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未成而弊已生矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之餘枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而

事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然附録
亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也
問有子考无咎與意承考之考皆是指父在父在而得
云考何也曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見鉄
纂註程子曰子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而考
得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也
處卑而尸尊事自當
兢畏則可以終吉
九二幹母之蠱不可貞九二剛中
上應六五
子幹母蠱而得中之象以剛乘柔而治其
壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也附録幹母之
蠱程傳
是
植纂註程子曰子之於母當以柔巽輔導之使得於義
不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道
乎若伸已陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣安能
入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故
曰不可貞謂不可貞固盡其
剛直之道如是乃得中道也九三幹父之蠱小有悔无

大咎過剛不中故小有悔 纂註 程子曰三以陽處剛而巽體得正故无大咎 不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為寛裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也 附録 三四兩爻說得悔吝最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然却終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器之之徒必欲盡去小人却是未免有悔至其他諸公欲且寛裕无事莫大段整頓不知目前雖遮掩拖延得過後面憂吝却多可以見聖人之深戒銖 纂註 劉壽翁曰強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝

道也安能治蠱邪

六五幹父之蠱用譽　柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

纂註　程子曰五居尊位以陰柔之質下應九二陽剛之臣而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

上九不事王侯高尚其事　剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

附錄　不事王侯无位之地如何出得來便幹箇甚麼　柄問占與戒皆在其中曰有此事則其占如此又戒其必如此乃可也若得此象而不能從則有凶矣當此時節若能斷然不事王侯高尚其事不半上落下或出或入則其志貞可法則矣只為人不能如此也銖

纂註　徐氏曰陽剛居上下無應與又居艮體在事之外故為不事王侯高尚其

事之象程子曰賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也總論六爻蔡氏曰蠱者壞極而有事也前事既壞後事必飭猶父沒則子當繼之故取家事為象然為家之道貴剛柔得中過於剛則悔過於柔則吝故九三有悔六四見吝也初六九二六五上九或位剛爻柔或位柔爻剛剛柔相濟皆得治蠱之道者也　愚謂蠱以父母取象者家之蠱乃前人已壞之事卦之蠱由巽艮而成則巽艮有父母致蠱之象矣爻則逐爻取義故皆以子幹蠱為言上獨不取子象者以幹至五而用譽无復蠱之可幹故又取不事王侯之象諸爻中幹父者凡四幹母者惟一又見母道巽順猶為未害父乃止而不為其弊有不可勝

言者

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而淩逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

附錄

問臨字不特是上臨下之謂凡進而逼近者皆謂之臨曰然學蒙問八月有兩說孰長曰前說是周正八月後說是夏正八月恐文王繫卦時只用周正紀之不可知也 錄

纂註

蔡氏曰臨與遯反臨為建丑之月則遯為建未之月也自臨之初爻至遯之二爻在卦經八爻於月經八月剛柔皆變臨盡消矣故曰至于八月有凶程子曰二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為

之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

初九咸臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

附錄

三近二陽也去臨他如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子砥

纂註

蔡氏曰爻柔而位不正又體兌而迫於剛故以甘說邪佞而臨乎二也然剛長以正又豈甘說邪佞之所利也能

順剛長之正理處懼知變不為甘說之態雖咎亦不長也

六四至臨无咎處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

附錄 至臨无咎未是極好只是與初相臨得切至故謂之至砥

六五知臨大君之宜吉以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

附錄 上六敦臨自至臨積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六不好了所以只於五爻謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而志與之應象所謂在內者非謂正應只是內卦與二陽應也又曰此便是好卦不獨說道理自是好讀所謂卦有大小辭有險易此便是大底卦砥

纂註 二剛浸長進逼於柔此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者又言上下相與為臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨

兊也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此上臨下兊臨剛也上下相臨所謂與也

䷓坤下巽上　觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之人內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

附錄

問觀盥而不薦只是取未薦之時誠意渾全而未散今乃云觀盥而不薦何也曰祭祀无不薦者此是假設來說薦是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了无復有初意矣詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之楚詞云愛君子兮不敢言正是此意說出這愛

了則都无事可把持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不忘也學蒙問本義以為致其潔清而不輕自用則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然僩伊川云人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後某看觀卦意思不是如此觀義自說聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下莫不觀感而化故取義於盥意謂積誠信之至但是盥滌而不待乎薦亨有孚已自顒若故彖曰下觀而化也賀孫問四陰長而二陽消正八月之卦而名卦繫辭不取此義何也曰只為九五中正以觀示天下事都別了以此見易不可執一看所謂不可為典要唯變所適也銖問觀陰盛而不言凶咎何也曰此卦取義不同蓋陰雖盛而於九五之君乃當正位故只取為觀於下之義而不敢陰盛之象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻

之觀皆　愚謂此卦四陰長二陽消名卦繫辭雖取他平聲）個　義而初則稱小人且致戒於君子五上皆稱君子无咎崇陽抑陰之意爻尤可見**初六童觀小人无咎君子吝**卦以觀示為義觀據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣**六二闚觀利女貞**陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之貞也故其占如此　纂註徐氏曰闚門中視也陰柔居内而觀外雖與五大夫得之則非所利矣為應前為三四所蔽所見不明闚觀之象**六三觀我生進退**我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退古者宜自審也**六四觀國之光利用賓于王**六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也　纂註程子曰觀莫明於近

五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣利用賓于王聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於朝則謂之賓

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

附録

為其生謂言行事為之見於外者

答呂光祖砥問觀我生觀其生之別曰我者彼我對待之言是以彼觀此觀其生是以此自觀六三之觀我生

進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而為進退九五之觀我生如觀風俗之㜸惡臣民之從違可以觀自家所施之善惡上九之觀其生則自就自家視聽言動應事接物處自觀箇觀我是自觀如視履考祥底語勢觀其亦是自觀却從別人說易中其字不說別人只是自家如乘其墉之類箇九五上九君子无咎蓋於君子有陽剛之德故无咎小人无此德自不當得此爻銖總論六爻問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之位愈高則所見愈大邪曰上二爻意思自別下四爻是以所據之位愈近則所見愈親切意思學蒙

䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨

通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也 纂註 程子曰聖人以卦象而比於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔其間故不得合也當用刑法小則懲誡大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣至於一國一家至於萬事所以不合者皆由有間也无間則合矣 愚謂易六十四卦彖辭惟噬嗑取象於獄者以上下兩陽而中虛有獄之象九四一陽間於其中有獄因之象明照而威震動必察情噬之使嗑有利用獄之象也

初九屨校滅趾无咎 初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也 纂註 蔡氏曰屨履也校械也滅沒也趾在下人所用

以行者初象滅趾謂受刑於初所傷者小也止惡於初則小懲大戒罪過止息而不行故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎盛肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乗剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

纂註

蔡氏曰以六居二故曰噬膚鼻體之中正者也乗剛非六二所安故又取滅鼻為象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎

附録

腊肉遇毒則是所噬者堅韌難合六三以陰柔不中正而遇此所以遇毒而小吝然此亦是合當治者但難治耳治之雖小吝終无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅

而得聽訟之宜也然以利於艱難貞固則吉戒占者宜如是也

得金矢荆公已嘗引周禮鈞金之說

附録

僴問不知古人獄要鈞金束矢之意如何曰這不見得想是詞訟時便令他納此教他无切要底事不敢來又問如此則不問曲直一例出此則實有寃枉者亦懼而不敢訴矣曰這却須是大切要底事如平常事又別有所在

纂註

程子曰在噬嗑四最為善

愚案周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之注訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之不至不入束矢則是自服不直者也必入束矢者取其直也古者一弓百矢束矢其百矢與獄謂相告以罪名者劑今券書使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞

六五噬乾肉得黃金貞厲无

咎噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黄中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也附録總論四五兩爻問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難貞固危懼之意故皆為戒占者之辭曰亦是爻中元有此道理大抵纔是治人彼必為敵不是易事故雖時位卦德得用刑之宜亦須以艱難貞固處之殊纂註蔡氏曰貞位正也厲乘剛也无咎得當者以柔治剛不至乎過也

上九何校滅耳凶何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此纂註總論六爻蔡氏曰噬之用在中故中四爻為噬也初上二爻受噬者也為噬故爻辭皆稱噬受噬故爻无噬辭丘行可曰初過小而在下故屨校滅趾為用獄之始上惡極而怙終故何校滅耳為用獄之終中四爻治獄之人然卦才剛柔不同噬之難易亦異二以柔居柔於象為噬膚易噬者也五以柔居剛剛

柔得中於象為噬乾肉比噬膚則難矣三柔中有剛肉葳骨之象故曰噬腊肉比乾肉又難也四剛中有柔骨聯肉之象故曰噬乾胏胏則骨大於腊噬之最難者也此中四爻之別也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞厲者言治獄之道當致謹而不可輕也 愚謂以全體言九四為一卦之閒則受噬者在四象辭利用獄是刑四也以六爻言則受噬者在初上故初上皆受刑四反為噬之主與三陰爻同噬之象爻取象有不同如此爻中稱腊稱乾皆離象故說卦曰離為乾卦

☲☶ 離下艮上 賁亨小利有攸往 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往 纂註徐氏

曰有質必有文質者本也文者所以賁飾之也賁以剛柔往來交錯為文而成卦而剛大柔小乾剛為質於內而柔來文之本剛得柔大者通矣又六二中正得位无往不通故亨坤柔為質於外而剛往文之本柔得剛小者利矣

初九賁其趾舍車而徒 剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也 纂註 程子曰趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也

六二賁其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也 纂註 程子曰須隨頤而動者也動止惟係於所附

九三賁如濡如永貞吉 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒 纂註 蔡氏曰三陷二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中心

亨故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾爾故其象如此

附錄 此爻无所賁飾其馬亦白也言无飾之象如此學蒙

愚謂馬震坎象皆取五體指九三言也翰如言九三求六四之心如飛翰之疾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

附錄 問敦本尚實莫是反朴還淳之義曰賁取賁飾之義他今卻來賁田園為農圃之事當賁之時若是鄙吝然卻得終吉吉則有喜故象云有喜也 砥六五是止體上比於九漸漸到極處若一向賁飾去亦自不好須是收斂方得

砥問或以戔戔爲盛多貌曰非也戔戔者淺小義凡淺字箋字皆從戔戔字人條戔戔是狹小不足之意六居尊位却如此斂本尚儉便似嗇吝如衛文公漢文帝雖是吝却終吉此在賁卦有反本之義到上九便白賁和束帛之類都沒了　愚案子夏傳云束帛五疋爲束三玄二纁象陰陽也

上九白賁无咎 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

附錄 賁飾之事太盛則有咎所以處太盛之終則歸於白賁勢當然也僴

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

初六剝牀以足蔑貞凶 剝自下起滅貞則凶故其占如此蔑滅也

纂註 蔡氏曰牀

者人之所安其體則上實下虛故取以象剝足在下又取以象初蔑无也貞正也謂上剛初去上最遠剝滅于下而自失其正故曰蔑貞陽不可无也蔑貞凶矣故戒

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨牀幹也進而上矣

附録 問剝之初與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小人蔑君子之貞道凶之象也不知只是陽與君子當之則凶為復陰與小人亦自為凶曰自古小人蔑害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之凶也

纂註 孔氏曰辨謂牀身之下足之上分辨處也

六三剝之无咎 衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

纂註 程子曰三處剝之道為无咎如東漢呂强是也

六四剝牀以膚凶 陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利 魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故

有此象而占者如是則无不利也

纂註

程子曰剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也一陽在上衆陰有順從之道故發此義張氏元曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮人備數進御於君之象南軒張子曰五雖君位而卦有陰為之主不取君義者坤剝漸明夷歸妹旅也非人君所處故无君義

上九碩果不食君子得與小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所戴小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

附録

只不食便有復生之意士毅上九之象謂一陽在上如碩大之果人不及食而獨留於上如君子在上而小人皆戴於下則是君子之得與也然小人雖戴君子乃欲自下而

剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆蓋小人小人必賴君子以保其身今小人欲剝君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是因欲說道理而後說象也時勢陰到這裏時把他這些陽都剝了此是自剝其廬舍无安身處衆小人托一君子為庇覆若更剝了是自剝其廬舍便不成剝了淵總論剝復二卦自觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日復方成坤三十日陽漸長至冬至方是一陽第二陽方從此生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽陰剝時一日十二時亦每時中漸漸剝全一日方剝得三十分之一陽長之漸亦如此長黃餘衆冬至子之半先生曰正是及

子之半方成一陽子之半後第二陽方生厥復之云恰似月弦望便見得陰陽生逐漸如此陰不會一上剥陽不會一上長爾

纂註

蔡氏曰君子謂剛也與者在下載上之物謂衆柔也主剛而言則一剛在上而乘衆柔故有君子得輿之象小人衆柔也廬者在上庇下之物謂剛也主柔而言則衆柔下進而剥剛故有小人剥廬之象程子曰諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剥為坤陽來為復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳　案朱子云陽无可盡之理說得甚精且以卦配月剥九月坤十月復十一月剥一陽尚存復一陽已生又坤純陰陽氣闕了三十日安得謂之无盡嘗

細考之這一陽不是忽地生出纔交立冬便萌芽下面有些氣象了上面剥一分下面便萌芽一分上面剥二分下面便萌芽二分積累到那復處方成一陽坤初六便是陽已萌了或問陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息竊意變於上則生於下乃剥復相因之理畢竟須經由坤坤純陰无陽如此陽有斷絕也何以能生於復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是无陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便无陽也然此亦不是深奥事但伊川欠幾句說漸消漸長之意故令人做一箇大事看道夫問陰亦然聖人不言耳今以夬乾姤推之可見但所謂聖人不言者何如曰聖人所以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是恁地雖堯舜之世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出而有為耳豈能使之无邪

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道乃內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

附録

陽无驟生之理如冬至前十月中氣是小雪陽已生三十分之一分到得冬至前幾日須已生到二十七八分到至日方成一畫不是昨日全无今日一旦便都復了大抵剝盡處便生如列子所謂運轉无已天地密移疇覺之哉凡一氣不頓進一形不頓虧

亦是不覺其成不覺其虧蓋陰陽浸消浸長人之一身自少及老亦莫不然賀孫如人胞胎十月具方成箇兒子植從十月積起至冬至成一爻不成一陽是陡頓一生亦須以分毫積起且天運流行本无一息間斷豈解一月无陽且如木之黄落時萌芽已生了不特如此木之冬青者必先萌芽而後舊葉方落若論變時天地无時不變如楞嚴經第二卷首段所載非惟一歲有變月亦有之非惟月有變日亦有之非惟日有變時亦有之但人不知耳此說亦是義剛問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟是陽長將次漸進以其為君子之道故亨通而无咎也砥七日只取七義猶八月有凶只取八義淵

纂註

蔡氏曰出謂由剝上出而為坤入謂由坤下入而為復又曰陽自建午之月漸消漸剝至建子之月而為復在卦經七爻於時經七月故曰七日來復不言月而言日者猶詩所謂一之日二之日也

愚謂出入朋來復義无疾无咎

亨義七日來復論陽之長也猶八月有凶論陽之消也七八皆取爻義論其消曰月者幸其消之遲論其長曰日者幸其長之速也

初九不遠復无祇悔元吉　一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

附録　出入无時是此心豈如雞犬易追尋請看屏上初爻吉便識名齋用意深復齋偶題復雖一陽生然而與衆陰不相亂如人之善端方萌雖小而不為衆惡所遏底意思學蒙問一陽復在人言之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺時亦是復氣象又如人之沈滯道不得行到極處忽少亨通雖未大行已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪淳

纂註　程子曰復為反善之義失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也

六二休復吉　柔順

中正近於初九而能下之復之休美吉之道也 附錄 初爻為仁之體六二爻能下之謂下附於仁者學莫便於近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻復厲无咎 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此 纂註 程子曰復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

六四中行獨復 四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻而見之

六五敦復无悔 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也 纂註 蔡氏曰敦厚也坤象雖與初无繫而處位得中

能自厚於復者故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

附録

過而能改則亦有可以進善迷而不復自是无說所以无往而不凶若三歲猶是有

箇期限到十年便是无說了破總論一卦萬物職職其
生不窮孰其尸之造化為工陰闔陽開一動一靜於穆
无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地
心蘊翕无餘斯闢之始生意藹然具此全美其在于人
曰性之仁斂藏方寸包括无垠有苗其萌有惻其隱于
以充之四海其準曰惟兹今眇綿之間是用齋戒掩身
閉關仰止羲圖稽經協傳敢贊一辭以詔无倦復卦贊
昔者聖人作易以擬陰陽之變於陽之消於上而息於
下也為卦曰復復反也言陽之既往而來反也夫大德
敦化而不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉亦

見其絕於彼而生於此而因以著其往來之象爾唯人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁於外則本心全體即此而存固然之善自有所不能已爾嗚呼聖人於復之卦所以贊其可以見天地之心而又以為德之本者其不以此歟復齋記通論復始二卦

朱光遍炎宗微陰眇重淵寒威閉九野陽德昭窮泉文明昧謹獨昏迷有開先幾微諒難忽善端本綿綿掩身事齋戒及此防未然閉關息商旅絕彼柔道牽感興詩

問陰何以比小人曰有時如此平看之則都好以類言之則有不好然亦只是皮不好骨子却好大抵發生都則是一箇陽氣只是有消長陽消一分下面陰生一分又不是討箇陰來即是陽消處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇婁孫先生云看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上至天為四

月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下而生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生於下都不見得天氣下降曰也須一轉則一陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自運一匝然又有那大轉底時候蓋天本是箇大底物須大著心胸看不可拘一不通也通論復艮二卦復卦便是一大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動底意思在上則沒去處了只得止故曰艮其止 賀孫

纂註 程子曰災天災自外來眚已過由內作蔡氏曰迷迷失也位亢而獨遠乎剛不能自復者也南軒張子曰易之爻辭鮮有如是之詳其凶鮮有如是之極者而獨於復之上六

言之蓋自亡家覆國反道敗德无所不在其源蓋起於一念之微不能制遏之爾夫以陰柔之才去本之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒總論六爻丘行可曰復六爻有動而即復者初之不遠復是也有屢失屢復者六三之頻復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者三之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自考是也初為明睿之君子知過則改上也二四為樂善之賢者舍己從人次也六五為不踐跡之善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物慾沈滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉民斯為下矣

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无妄

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震

主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

附録

无望字出春申君傳正合无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意也銖无妄是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而愈是所謂无妄也據諸爻名義合作无望不知孔子何故說歸无妄僩直卿云說實理字又說自然字便有精處在且如天命流行祇有箇自然底道理不期然而不能不然者也天下雷行物與无妄是一道自然之理无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可以不利於貞不可以彼之无常而吾之所守亦為之无常也若所守匪正則有眚矣眚即災也看來微有不同爾災是偶然生於彼者眚是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也僩眚是過誤災便直是自外來砥

纂註

程子曰動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄言至

誠也至誠天之道也天之化育生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理利貞法无妄之道利在貞正失正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也

初九无妄往吉 以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

纂註 徐氏曰初剛當位而動為无妄之主動以正者如是而行何往非吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

附錄 看來只是也不耕也不穫只見成領會他物事淵爻辭分明說道不耕穫了自有一般時節都不須作為砍嘗謂此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畬率事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是

也大抵此爻所謂无妄之福而六三所謂无妄之禍也當

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

附録

六三便是无妄之災或繫之牛行人之得何預邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭然吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者縱貪賤窮困死亡却无悔咎故楨渠云不可避咎趨吉一以貞勝者是也砥

纂註

劉壽翁曰六三才柔而位不當所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之災　愚謂牛離象初至四似離繫艮止義二至四互艮行人震動象邑人艮止象

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至

也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此附錄問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾曰此是不期而有此但聽其自爾久則自定所以勿藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖人因象示戒錄

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行爾故其象占如此

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也附錄先生論大畜卦因言

某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義畧說至其所以然之故卻於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意銖

愚謂利貞指九三言也故爻惟九三有利貞之辭不家食吉利涉大川即利有攸往之義卦辭惟九三爻當之大畜以艮上乾得名而自利貞以下則皆取乾上進行健之義大抵易窮則變畜極則通名卦所主雖在於畜而卦辭則不專取畜義斯其所以為易也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

九二輿說輹

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極

極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛鋭進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日

附録

時舉問九六為正應皆陰皆陽則為无應獨畜卦不爾何也曰陽為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求也又曰上九已通達无礙只是滔滔去九三過剛鋭進故戒以艱貞閑習益初二兩爻皆為所畜獨九二一爻自進爾銖良馬逐可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿衛然後利有攸往設若恃馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣

纂註

蔡氏曰凡剛進而上過柔則利過剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前過乎柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前過夫剛也

愚謂良馬乾象說卦稱乾為馬益指此爻之例也

六四

童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者是也止於未角之

時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

纂註 程子曰人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止於初童牛而加梏則元吉也 愚案詩傳云楅衡施於牛角所以止觸也周禮封人云凡祭飾其牛牲設其楅衡是也牛離象三至上以離童艮象梏艮止義大畜之六四在无妄則為六三故无妄稱或繫之牛而大畜稱童牛之牿牿於離艮取象與義也

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

纂註 程子曰豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察

其機持其要塞絶其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也王氏曰豕去勢曰豶葢壯豕曰豭攻其特而去之曰豶

上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

附録讀書須是先看一件了然後再看一件若是畜積處多忽然爆開來自然所得者大易所謂何天之衢亨是也人傑通論大畜之吉小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜淵總論六爻大畜下三爻取自畜而不進上三爻取畜彼而不使進然四能止之於初故為力易五陽已進而止之則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉爾銖

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也口食物以自養故為養義為卦

上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得貞則吉觀頤謂觀其所養之道

自求口實謂觀其所以養身之術皆得貞則吉也

附録

問本義所養之道與養身之術曰所養之道如學聖賢之道則為正黄老申商則為非凡見於脩身行義皆是也所養之術則飲食起居者是也學者頤須是貞則吉何以觀其貞不貞盖觀頤是觀其養德是貞不貞自求口食是又觀其養身是貞不貞淵

初九

舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

纂註

徐氏曰頤卦全體內朵外剛有龜象朵動也頤頷也朵頤下動震象又曰靈龜以靜為養朵頤以動為養也舍爾靈龜而觀我朵頤者失其靜養之道而溺於動養之欲也　愚謂爾我若作四與初言謂初自舍爾之靈龜反觀我而朵頤也

六二

顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者

上之象也

附錄

直卿云頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為拂六二比初而求上故顛頤當為句拂經于丘頤為句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養己所以有拂頤之象故雖貞亦凶也六四顛頤同與初為正應然是賴初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經則是比於上所以有拂經之象然是賴上九之養以養人所以居貞而吉但不能自養不可涉大川爾勉齋

愚謂所讀六二爻句雖與本義不同然證之以五爻拂經亦通若二之顛頤與四同拂經與五同而吉凶異者此又係兩卦體益頤養之道以安靜為无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見矣丘頤指上艮為山象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖貞亦凶故其象占如此

纂註

徐氏曰十者數之終十年勿用謂終不可

用无所往而利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

附錄

鉄問其欲逐逐如何曰求養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮不然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是人求養以養人所以雖顛而吉鉄

纂註

蔡氏曰艮體靜止是能靜以待養於初故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

附錄

六五居貞吉正如洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也鉄五陰柔之才但守貞則吉故不可以涉患難僩

纂註

通論豫六五丘行可曰豫五不言豫以豫悅之權由乎四

也頤五不言頤以頤養之權由乎上也五君位也豫頤六五不能自有其權者以弱而迫於强臣故也故頤五承剛故雖拂經而居貞則吉豫五乘剛是以有貞疾未亡之戒

上九由頤厲吉利涉大川六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

纂註 丘行可曰養人之權在五而已居其上為衆所歸位高任重易失人之專故必以危厲處之而後得吉也

䷛ 巽下兌上 **大過棟橈利有攸往亨** 大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

附録 問大過既棟橈是不好了又如何利有攸往曰彖辭可見棟橈是以卦體本末弱而言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也 砥

初六藉用白茅无咎 當大過之

時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

附録　藉用白茅亦有過慎之意

此是大過之初所以其過尚小在淵

纂註　馮氏曰藉以初言茅以六言取以柔乘剛之象

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

愚謂楊木多傍水而生巽木近兌澤故有楊象當大過之時又有枯楊象

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

愚謂九三以剛居剛本无橈象而云不勝其重故橈者非謂九三自不勝其重指初言耳又以全體觀之三四為棟三在四下亦有傾橈之象彖稱棟橈獨九三當之三其致橈之由者歟

九四棟隆吉有他吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之

則過於柔矣故又戒以有他則吝也

纂註 蔡氏曰他謂初也四位高初柔在下不能致撓故曰棟隆吉然四與初應或牽於柔亦吝道也故曰有他吝　愚謂三四為棟四在三上有棟隆之象

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反　愚謂老婦上也士夫五也華英也生華榮於上也取上得柔象非五求上乃上求五故无咎然婦老如此无足稱矣故无譽五乃二之反故二五象占皆相反

上六過涉滅頂凶无咎 處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占亦如此

附錄 象曰不可咎也

某謂求漢諸人不量淺深至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也賜總論一卦問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻

畢竟是不相當所以象言過以相與也九四雖吉而又有他吝九五以士夫為老婦所得但能无咎亦不為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而義則无咎也然通論大小過程先生說此為大過即是常事之大者耳使如說權即經之意都是多說了蓋大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之揖遜湯武之征伐這都是常人做不得底事唯聖人做得故謂之大過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過之時做大過底事當小過之時做小過底事當過而過理也豈可謂大過不是事之過只是事之平常乎大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多立賢嗣以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也煇又曰易傳道

无不中无无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事須云大過亦是常理始得又曰四陽在中如何是大過二陽在中又如何是小過這兩卦曉不得砥

纂註

蔡氏曰涉以兌言頂以上言柔過乎上故有滅頂之象凶亦多矣總論六爻馮氏曰易大抵上下畫停者從中分反對為象非内外相應之例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上隆下橈也二與五對為枯楊之象上華下稊也初與上對初為藉用白茅而上為過涉滅頂也

愚謂過有過多之意大小則以陰陽言大過陽多於陰而稱大小過陰多於陽而稱小然大過以四陽在中言小過以四陰在外言者以陽自内而過者為主陰自外而過者為客亦内陽外陰之微意又嘗細觀之大過兌巽之合陰卦多陽者也小過震艮之合陽卦多陰者也不以三畫卦論陰陽者蓋主全體為言爾

☵坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚 習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

附錄 問橫渠云博學於文只要得習坎心亨何也曰見得這事理透了處斷便无疑行之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看文字一節論之如到那一處見這說又好見那說又是如此有得如彼又不通便是險阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨個又云不特看文字且如學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心裏便通曉得這一事若這一事曉不得於這事上心便黑暗

纂註 程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不然則常在險中矣

初六習坎入于坎窞凶 以陰柔居

重險之下其陷益深故其象占如此 纂註 程子曰當坎中之陷處 九二坎有險求小得 處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也 愚謂小指陰言一剛居中兩陰附比故有求小得之象 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意 附錄 來之自是兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆有險也錸險且枕只是前後皆是枕便如枕頭之枕砥… 愚謂險下險也且枕又枕乎上險也下坎將終而上坎繼之故有此象 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句令從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之

在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

附録

樽酒簋做一句自是説文如此砥又曰令人硬作貳簋其實无貳簋之實陸德明自注斷人自不曾去看如所謂貳乃是周禮大祭三貳之貳是副貳之義此不是某穿鑿却有古本若自強為一説无來歷不是聖賢言語矣 益卿不由戶而自牖以言艱險之時不可直致也季札納約自牖雖有向明之意然非是路之正 淵 或問其次致曲與易中納約自牖之意亦畧相似納約自牖是因人之明而導之致曲是因已之明而推之是如此否曰是時舉終无咎者始雖不甚好然於義理无害故終亦无咎无咎者善補過之謂也銖

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而其時亦將出矣故其象占如此

附録

祗字他无説處看來只得作抵字解後卦亦然不盈是未平但將來

必會乎二與五雖是陷于險中畢竟是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是他砥

上六

係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶以陰柔居險極故其象占如此

附録

徽纆釋文云三股曰徽兩股曰纆皆索名鉄

纂註

徐氏曰徽纆叢棘皆坎象程子曰上六以陰柔居險之極陷之深者也取牢獄為喻如係縛之徽纆自寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免也其凶可知叢棘如今之棘寺云

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能貞則亨而畜牝牛則吉也

附録

離便是麗附着之意易中多說做麗也有兼說明處也有單說明處明是離之體麗是麗着底意思離字古人多用做麗着說然而物相

離去也只是這字富貴不離其身東坡說道剩箇不字便是這意古來自有這般兩用底字且如亂字又喚做治淵問離卦是陽包陰占利畜牝牛便也是宜畜柔順之物否曰然祇

纂註程子曰離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義其象為火為日

愚謂文王於坤取牝馬象於離取牝牛象固自不同也後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛於是坤之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠泥而有不通者豈知夫子於說卦取象又自有所見本不必盡同於先聖豈可以夫子之象為文王周公之象哉

初九履錯然敬之无咎以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

纂註徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乎錯未得其當烏能无咎惟能敬慎則其咎可免也

六二黃離元吉黃中色柔麗乎

中而得其正故
其象占如此
附錄
惟六二一爻柔麗乎中而得其正
故元吉六五雖是柔麗乎中而不正
得其正特偕中
而包正耳時舉
愚謂二中正故元吉五中而
不正故雖吉而不可謂之元

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將
盡故有日昃之象
不安常以自樂則不能自處
而凶矣戒占者宜如是也
附錄
叔重問日昃之離曰
死生常理也若不能
安常以自樂則不免有嗟戚又問生之有死猶晝之必
夜故君子當槪日昃之象以自處曰人固知常理如此
只是臨時自不
能安耳時舉
纂註
蔡氏曰日離象昃昳也下體之極
明將衰也鼓缶而歌當衰而樂也
大耋之嗟當衰而衰也夫有盛必有衰有始必有終有
生必有死理之常也明智君子亦惟順其常而已不樂
則衰皆為生死動其心而
不能順其常者也故凶
愚謂記七十曰耋左傳云
天子以伯舅耋老是也

九四突如其來如焚如死如棄如後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

附錄九四有促淩六五之象故曰突如其來如離為火則有自焚之義故曰焚如死如棄如言其焚死而棄也旅焚如弗哉自焚之意淵

纂註程子曰九四離下體而升上體繼明之初剛躁而不中正突如其來失善繼之道又承六五陰柔之君有剛盛陵爍之勢氣焰如焚故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如眾所棄絕故曰棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

纂註程子曰六五有文明之德然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能是懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也總論二五爻鄭東谷曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則

危知危則吉總論坎離蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二為勝

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此

附錄

總論坎離坎象為陰水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰者也離象為火火體陰而用陽蓋三畫卦中陰而外陽者也時舉水質陰而性本陽火質陽而性本陰水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也周子太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也横渠曰陰陽之精互蔵其宅正此意也砥

纂註

蔡氏曰王五也上以陽剛居五之上處離之極剛明可以及遠五惟用之出征則有嘉美之功折取也首猶魁也醜類也然出征之道不可恃剛太過惟折取其魁首執獲其非類而已所謂殲厥渠魁脅從罔治也故无咎又曰離為

甲冑戈兵故有征伐之象

易附録纂註卷一

欽定四庫全書

經部

易附錄纂註卷二

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣閻學洙

易附録纂註卷二

元　胡一桂　撰

䷞艮下兌上咸亨利貞取女吉　咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之専兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉葢感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

纂註　程子曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利於正也不以正則入於邪惡矣如夫婦之淫

姣君臣之媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女以此義取女則得正而吉也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也咸之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

附録

咸皆是感動之義問內卦艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說動卦體雖說動然纔動便不吉動之所以不吉者以其內卦屬艮故也僩

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

纂註

徐氏曰咸體宜靜二柔不知順理而躁妄失正故凶

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往

則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

附録

往來有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆患於無公平之心所以事物之來少有私意雜焉則陷於所偏重矣木之往來是感應合當底憧憧是私感應自是當有只是不當私感應爾淵問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也曰這只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計

獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙又曰憧憧是一心方欲感它一心又欲它來應如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救它又欲它父母道是好這便是憧憧底病箇聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思它淵纂

註蔡氏曰四當心位不曰咸其心者感通之道如天地聖人无不感通者亦惟此理之公無係於物云爾有心則拘矣故不言心程子曰聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然無所不通乎以定性書曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應也朱子曰廓然大

公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意

九五咸其脢无悔脢背肉在心上而相背不能感物而無私繫九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以無悔也纂註蔡氏曰悔無所感者無所感故無悔

上六咸其輔頰舌輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而無其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

附錄

總論六爻咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象砥纂註總論六爻蔡氏曰咸感也感通之理具于人之一心唯能存其寂然不動之體則感而無不通矣故無心者不能感而用心者不能感感也初之拇二之腓三之股上之輔頰舌皆用於心以動為感者也五之脢無心而不能感者也故皆不得咸感之正惟四當心位可得咸感之正者然有心於致感則所感非光大之感也故又以憧憧之思

為戒

䷟巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

附録

恒非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也道夫如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宫則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常砥能常而後能變及其變也常亦只

在其中個纂註程子曰恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可常之道也爲有咎矣夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往惟其有往故能恒也一定則不能常矣徐氏曰闡之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣

初六浚恒貞凶无攸利初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣纂註程子曰世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也

九二悔亡以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故爲不

恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝中戒占者之辭

附録　承如承奉之承如人送羞辱與之也燾

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

纂註　蔡氏曰四為動主處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽田者奔馳无常所故取以為象

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

附録　問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶曰固是如此然須看得象占分明六五有恒其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以占者

之德為吉凶耳餘

上六振恒凶　振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

纂註　總論六爻蔡氏曰恒常也一體而含二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未常已也故知不易者則拘常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或厭常或亂常故凶且吝惟二五居中幾於得恒之正者然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔徒能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其惟彖乎總論咸恒二卦程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也蔡氏曰上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形

化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也又曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之叙則長當誰正故兊艮為咸而震巽為恒也

☶☰ 艮下乾上 遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖進而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

附録 遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所以六爻在上漸遠者愈善也學蒙問小利貞是見其浸長故戒令其貞正且以寛君子之患然亦是它之福曰是如此與否初二兩爻義相似砥

初

六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免灾爾

附録 遯尾厲這時節去不遠了所以危厲不可有所往只得看它如何淵

纂註 蔡氏曰遯剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

六二執之用黃牛之革莫之勝說以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

附録 此言象而占在其中六二亦有此德也說吐活反

纂註 蔡氏曰執固結之義程子曰黃中色牛順物革堅固之物如執係之以牛革也、愚謂遯以四陽之遯得名初遯則厲二不言遯三四五上皆言遯是陰爻无取於遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遯之義也今本義謂二有必遯之志愚非敢求異也姑記其說如此

九三係

遯有疾厲畜臣妾吉下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此附録徐氏曰係戀也三比乎二宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜臣妾則吉施於大事則不可也九四好遯君子吉小人否下應初六而乾體剛健有好而能絶之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也附録否方九反纂註徐氏曰好猶情好契好也四文剛位柔故又設小人之戒九五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣附録問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是

去得恰好時節小人亦未嬾自家只是自家合去莫見小人不嬾却與相接而不去便是不好所以戒它貞正始得砍

上九肥遯无不利 以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寛裕自得之意 纂註 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人貴速不貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无應剛而能決遯之速者也故无不利

䷡ 乾下震上 大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

初九壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此 纂註 徐氏曰趾在下初象三剛在前未可進也趾進則進犯乎剛而其凶必矣 愚謂必字釋有孚義

九二貞吉 以陽居陰已不得其

正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

纂註

蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔不慮之決也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兑象兼三爻看亦有兑象兑為羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘纍纏繞也進則為四所困故以羝羊羸角為象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

附錄

通論

二四爻九二貞吉只是自守而不進九四却是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也銖

纂註蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无困也輹在車之下所用以行者下乘三剛壯輹之象

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象馬外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

附錄此卦多說羊是兌之屬蔡季通曰這箇是夬註底兌卦兩畫當一畫淵

纂註徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸

藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

附録

上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳銖　或問恐此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如何曰當如大畜例通論諸卦問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了纔過便不好却是易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然却是變了故如此道夫

纂註

蔡氏曰羝羊取在上用角之義大壯之時剛者壯也柔居動體之極見剛者壯亦從之而用壯不知其不可也故其進退皆无所利艱則吉者苟知其難能安乎柔而不

進則吉也 愚謂九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之極在上卦之上動極而在上故皆取羝羊用角之義又三與上為正應本當有合者也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與三為應而窮於上故既不能退而得乎三又不能遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶可成其吉耳

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也 纂註 徐氏曰晉進也不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義故為晉上離下坤大明在上下體順附有諸侯承王之象馬坤象

蕃庶坤衆象畫日三接離明在上象如晉文公朝王王賜之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策三出出入三覲事見左傳僖公二十八年

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也

附錄

問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎又是辭上兩句恐貞貞吉說不明故又曉之銖

纂註

毛氏曰推如在彼而吾不可以不正罔孚在上而吾不可以不裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

附錄

問享先妣之吉占曰周禮有享先妣之禮大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣銖

纂註

徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如復

愁如言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受茲介福于其王母也介大也言受六五之福也

六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

附録衆允象也悔亡占也銖問六三如何見得為衆所信處既不中正衆方不信雖云信之亦安能悔亡曰晉之時二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其得衆故悔可亡

纂註徐氏曰衆坤象蔡氏曰晉進也惟明故能進初二在下遠明而未敢進故摧如愁如三順極明近與衆同志上行故愚謂三處順之極由初之罔孚二之愁如以至於三則順之極而衆允矣

九四晉如鼫鼠貞厲不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖貞亦危也

纂註蔡氏曰九四下連二三有艮象故稱鼠才剛故稱鼫位柔爻剛貪據高位喜接衆柔前畏大明

之君而不敢進鼫鼠之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占爾

附錄

失得勿恤此說失也不須問他得也不須問他自是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉淵失得勿恤只是自家自作教是莫管它得失如仁人正其誼不謀其利明其道不計其功相似又曰人當著此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无所不利也僩

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其貞亦可吝矣

附錄

問上九剛進之極以伐私邑安得吉而无咎曰以其剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易

中言伐邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方三年克之之類維用伐邑則不可用之於大可知維用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至於過矣道夫伐邑如墮費墮郈之類是也銖上九貞吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝爾貞吝之義諸義只云貞固守此則吝不應於此獨云於正道爲吝也必大 纂註 徐氏曰離爲戈兵故有伐象邑謂內地之私邑坤體在下之象

愚謂晉其角與姤其角同義皆剛上之象厲惟於四上爻言之剛爻故厲

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞 夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 飛而垂翼見傷之象

占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也

纂註

蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之謂也曰垂翼曰不食曰有言皆傷之謂也言當明夷之初進而有傷也去上獨遠故傷者淺程子曰昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼傷故垂君子于行三日不食君子明照見事之微故行去避之謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

纂註

徐氏曰初傷其翼所傷猶淺二傷及股則害于行矣二在下故曰左兵法前為右後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之

道速則獲免於難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左人非便用者手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

纂註 蔡氏曰南狩離明之狩也大首上也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至暗之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而

尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

附録

六四爻說者却以為是姦邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外殊不是上六是闇主六五却不作君說六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說故某於此爻之義未詳但以意觀之六四居闇地而尚淺猶可以得志而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也 銖 于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去 淵

纂註

劉壽翁曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知其君之不可以圖存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從其留也无救於宗祀之滅其去也猶足以存什一於千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也

愚謂腹坤象四進坤體故曰入其去上六

猶隅六五故以四爲左腹獲得也傷人之明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隅尚可避去故曰于出門庭

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之義也利貞以戒占者

附錄

問商有三仁集註言三子之行不同而同出於至誠惻怛之意微子之去欲存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不撞著紂之怒自不殺它然它見比干恁地死若更死諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名就它處比最難微子去却易比干一向諫死又却索性箕子在半上落下最是難處被它監繫在那裏不免佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之它外雖狂而心則定也傳文說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之淵

上六不明晦初

登于天後入于地 以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣 纂註徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗極所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可拯之道也三則與上為正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則逼近於難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同有如此 愚謂下五爻皆說明夷是說不明晦是實晦而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻之明者在上上獨為晦各有不同也 有明而見傷者也上一爻是

䷤離下巽上 家人利女貞 家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣 纂註 蔡氏曰女二也二居內而位正利女正也 愚謂四亦女之正者然爻惟二稱貞吉則六二一爻尤重

初九閑有家悔亡 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也 纂註 程子曰初家道之始也有家之始茍不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉 六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此 纂註 徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也貞吉者居中得正固守巽順之道所以吉也 愚謂采蘩采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀

為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言彖辭所謂利女貞者其六二當之歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德之為應故兩言之

附錄

先生因喫茶罷曰物之甘者喫過必酸苦者喫過必甘茶本苦物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始於憂勤終於逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理

纂註

徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂无節也九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而有悔厲然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉而未失道也若笑樂无節而情瀆

暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎

六四富家大吉 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

附錄 占法陽主貴陰主富 淵

纂註 徐氏曰六四當位應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰富家大吉

九五王假有家勿恤吉 假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

附錄 王假有家言到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家 淵 有家之有只是如夙夜浚明有家亮采有邦之有有字虛字非如奄有四方之有 銖

上九有孚威如終吉 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也

纂註 徐氏曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故曰有孚

然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

䷥兑下離上 睽小事吉 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之内説而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也

附録 喪馬勿逐自復大率睽之諸爻都如此多説先異而後同 淵問見惡人其義何取曰以其當睽之時故須見惡人乃能无咎 道夫

纂註 程子曰馬所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而

馬復得也惡人與已乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也

九二遇主于巷无咎 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此 纂註 程子曰所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠

方深故又有髠劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此附録天合作而㓷鬄也篆文天作兀方寸

纂註蔡氏曰輿二也牛四也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也六五悔亡厥宗噬膚往何咎以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此附録宗如同人于宗之宗淵上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與

六三先睽後合故其象占如此附錄載鬼一車等語爲它這般事是差異底事所以把世間差異底明之道夫通論小畜上九睽上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣至是而方暢也纂註徐氏曰上與三應本非孤者三柔爲二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也孤亦謂三陰也往遇雨則吉言往與三合而得吉也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜見險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故

其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可以終於止處險者利於進而不可失其正也 附錄 西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是簡變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來坎是坤第二畫變艮是第三畫變往往只取坎艮變坤義 方子 纂註 程子曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險處順易則難可紓止於險則難益甚矣 愚謂坎屬北方艮屬東北方合艮坎而為蹇是不利東北也二陽畫變而之坤則是離東北而就西南矣指言西南者以平易險阻對言之爾

初六往蹇來譽 往遇險來得譽 纂註 程子曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入於蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之美譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又

蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也 纂註 蔡氏曰王臣為五之臣也蹇蹇入難之深也匪躬之故為王之事也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安 纂註 徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來連

連於九三合力以濟 纂註 徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣 附録 處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也 僩 或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之 砥 纂註 徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋 愚謂五為濟蹇之主二為濟蹇之臣故五

稱大蹇二稱蹇蹇

上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上往蹇來碩是來就五已說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往唯守於蹇則必得見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功也鉄

纂註 徐氏曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下得乎剛可以出蹇故吉也總論六爻程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為得 蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

䷧ 坎下震上 解 利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

纂註 蔡氏曰坎難震動動則離乎難解之義也利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言

初六无咎 難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黃矢貞吉 此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為

去邪媚而得中直之象能守其貞則无不吉矣

纂註

徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直象貞吉謂得中道而吉也程子曰九二以剛中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆六五以陰柔居高位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況險難方解二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田之獲狐也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免爾

附錄

六居三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小人乘君子之器底象故又於此發出這道理來淵

纂註

徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二三以柔處二剛之中碩然不解故有負且乘致寇至之象貞固守

此豈不可吝　愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有互體之坎故有負乘致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象

九四解而拇朋至斯孚　拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣

附錄　四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣鈇

纂註　徐氏曰朋謂二四與二皆剛故曰朋解之時陽能解陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也

六五君子維有解吉有孚于小人　卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

纂註　程子曰六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也驗之于小人小人之黨既去則是君子能有

解也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利繫辭備矣纂註蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之不解者惟三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利

䷨兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言當損時則至薄无害附錄二簋與簋貳字不同可見其義亦不同淵纂註蔡氏曰內本乾外本坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內為貞主貞而言故為損徐氏曰孚信實也

損所當損適時之宜而有孚信可行之理所謂有孚也可貞者可以正固守此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之曷之用問辭二簋享荅辭下之奉上槩謂之享燕禮之重亦謂之享古者享禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也程子曰損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故於損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

初九已事遄往无咎酌損之

初九

當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

纂註　徐氏曰損者人情之所難而初又最下不可過損損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不失損已益人之道可也

九二利貞征凶弗損益之　九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損損益之言不變其所守乃所以益上也

纂註　程子曰不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也　游氏曰兊之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒

六三三人行則損一人一人行則得其友　下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

附

録三人行損一人三陽損一一人行得其友一陽上去換得一陰來淵篹註蔡氏曰萬化不窮惟二而已三則為贅所當損也

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也篹註徐氏曰柔過為疾怨欲之類是也又曰才柔苟止而或怠於從善初剛在下亦每難於益已苟非自損其過自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆内外相應之情也總論諸爻南軒張子曰當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之弗損益之者言不過損也所謂損一人損其疾者皆理之所當損也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也附録易象自是一法

如離為龜則損益卦皆說龜此類甚多倘損益二卦說龜一在二一在五是顛倒說去未濟與既濟說鬼方亦然煇

纂註

蔡氏曰元龜直二十大貝雙貝曰朋十朋元龜也元龜有國之大寶言益之大也弗克違者不求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有它吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期於得之也徐氏曰班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為六貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又有公龜九寸為壯貝十朋侯龜七寸以上為幺貝十朋子龜五寸以上為小貝十朋是為龜寶四品

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

附録得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大淵總論損益卦陳埴說損益先生曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也不是立不得寓大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二損上九好益上九却不好淵

纂註

徐氏曰利有攸往得臣无家謂柔往剛來得三之應不安處于下而應上之篤也總論六爻

蔡氏曰損之為義損下益上聖人不得已而用之故卦下之辭必曰有孚釋彖必言時爻辭初曰酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟三當可損之時耳大象言懲忿窒慾此則不嫌於損爻辭兼言益益不兼言損意亦可見

愚謂上與三為正應利有攸往上應乎三也得臣无家三應乎上也故六三曰得友上九曰得臣

☳☴震下巽上益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也附錄巽為木是卦中取象震為木乃東方屬木五行之木也琳纂註蔡氏曰乾下爻與坤下爻往來剛來居內故曰益剛柔往來二五中正故利有攸往上巽下震木下動也故利涉大川

初九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎附錄吉是事咎是道理益有事雖吉而理則過差者是之謂吉而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也人傑纂註徐氏曰初剛在下為動之主當

益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位卑志剛力小任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆為有咎此先王所以重用民力也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時處中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

附録或益之十朋之龜句弗克違句子顯王用享于帝吉是祭則受福底道理淵

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

附録益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕躬高

纂註

蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上為應故有凶事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中行圭所以通其中之信告公雖見於外而所用者亦唯在通中之信而已徐氏曰三與上應而以為有凶事者以上有或擊之凶而三位又多凶故也

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依益古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

附録

程昌寓守壽春金人來占得此爻遷來鼎州後平楊幺有功淵

纂註

徐氏曰四與初為往來之爻有下遷之象遷國順下而動也古者建國有不便於民則視民利用遷然必有所依以立國蔡氏曰依謂近五也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

纂註

蔡氏

曰心二也惠順也我以有孚而順二之心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也有不待形諸言語而獲元吉也二亦以有孚而順五之德洪範所謂錫汝保極者是也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也 附錄 或字衆无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恒勿字只是不字非禁止之辭也銖 纂註 程子曰利者衆人所同欲苟公其心不失正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣 愚謂恒九三亦巽體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心勿恒之意歟

☱☰ 兌上乾下 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

附錄夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往葢雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也答陳仝父孚號有厲若合開口處便雖有劍從自家頭上落也須著說但使功罪各當是非顯白於吾何懼道夫上卦有兊體兊為口故多言號銖

纂註程子曰小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭君位之前利有攸往者順剛而動其究為乾往无不利也

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

附錄壯于前趾與大壯初爻同此卦大率

似大壯只爭一畫淵

纂註 蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體之下初象程子曰九陽爻而乾體乃在下而居決時壯于前進者也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

附錄 王子獻卜遇夬之九二卜者告之曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥高

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其

事類此

附錄

卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與上六為應也自是惡模樣砥

問壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見於面目至於遇雨而為所濡濕雖為衆陽所慍然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也益九三雖與上為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓溫嶠之於王敦是也淵有慍也自是不能堪正如顔杲卿使安祿山受其衣服至道問與其徒曰吾輩何為服此歸而借兵伐之正此類也砥

纂註

蔡氏曰雨上也獨行遇雨獨應乎上也若濡不至為雨所濡也有慍有決之之意也以是為決決而无咎惟君子能之故稱君子

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶

而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

附錄

牽羊悔亡其說得之許慎之淵

纂註

蔡氏曰臀无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五也牽羊謂牽挽五而進不暴可以免悔也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也

愚謂兌有言象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

附錄

莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者商陸皆感陰氣多之物也藥中用商陸其子紅學蒙中行无咎言人能剛決自勝其私合於中行則无咎但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些个意思斷未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不著便走將那裏去爻雖無此意孔子作象所以裨爻辭之不足如自我致寇敬慎不敗之

類甚多中行无咎易中却不恁地看言人占得此爻者能中則无咎不然則有咎淵

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

附錄

總論一卦問以五陽決一陰君子盛而小人衰卦爻之辭猶如此嚴謹蓋去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做手脚益不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣鉄

纂註

總論六爻徐氏曰夬決也以盛進之五剛決衰退之一柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於夬之一卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之

誅三監譪譪賢材之盛无復爭勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夬夬之義而勇於一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

䷫ 巽下乾上 姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

附錄

不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽大率一个女遇五陽是个不正當底如人盡夫也之事淵上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅

纂註

程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之

女取女者欲其柔和順從以成家道始乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣始雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

附錄

歐公章疏言地震山石崩入于海某謂正是羸豕蹢躅之義當極治時已栽培得這般物事在這裏了故直至如今道夫

纂註

徐氏曰金柅謂二繫牽也柔方進而遇二則牽於二而止故曰繫于金柅豕陰躁之物羸豕初象蹢躅跳躑也豕雖羸弱性必躁動言陰雖微而其勢漸進信不可止也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其

為害廣矣故其象占如此

纂註

程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應於四在姤則以遇為重包者苴裹也魚陰物故初取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇為无咎矣

九三

臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安於行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

纂註

徐氏曰剛居不正之位而承乘皆剛後傷乎二前犯乎四故有臀无膚其行次且之象 愚謂姤者夬之反始之九三在夬為九四故皆有臀无膚其行次且之象

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此

纂註

徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先於近初柔近二二包有魚矣四遠而不遇雖應而无得故曰包无魚起妄動也彼得則此失四既失所遇安處順守可也苟妄動而求必得之則凶矣

九

五以杞包瓜含章有隕自天瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倐有之象 附録 有隕自天言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都擲了這時節淵

上九姤其角吝无咎角剛乎上者上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類 纂註 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰不必遇也總論六爻蔡氏曰姤者以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不遇也五之含蓄雖无相遇之道而處位中正也上之吝最遠而窮也四之起凶遇不利正應也

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往 萃聚也坤順兑說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

附錄 大萃人之精神聚於已祖之精神聚於廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意銖問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明吉凶之意答潘謙之

纂註 徐氏曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎大牲血祭之盛也物萃則用大牲以祭所以稱其萃之義也故吉時萃則動无不順故利有攸往程子曰王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至

衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隅於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而安聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

纂註

徐氏曰二五正應宜萃也二以柔居柔中類聚而安於下五以衆歸於四有位而匪孚雖應猶未萃也人之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎

六三萃如嗟如无

攸利往无咎小吝六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之疆援而遠結正應之窮交則无咎也九四大吉无咎上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也纂註蔡氏曰大者周徧之意下得乎民上得乎君大之義也居臣位而據有衆萘非萃之正必上下周徧乃為大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也附錄問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之德而後悔亡也錄纂註

程子曰元永貞者君之德民所歸也故比天下與萃天下之道皆在此三者

上六齎咨涕洟无咎處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是然後可以无咎也附錄厚齋馮氏曰上卦兌說也說極而悲故其象占如此　愚謂兌體故有齎咨涕洟象

☴☷巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也附錄南征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱底說話砥

纂註徐氏曰大人二也用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君用見九二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六允升大吉初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣纂註程子曰初以柔居巽體之

下上承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允信從也初之柔巽惟信從於二信二而從之同升乃大吉也

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦 愚謂萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應虛實雖不同而孚則一而已

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此 纂註 徐氏曰九三陽升進臨於坤前无疑礙如入无人之邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

附錄 張洽問亨于岐山曰只是亨字時舉此是王者有事于山川之卦人傑王亨于岐山與亨于西山只是說祭山川淵 總論萃升卦問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義銖 愚謂本義於隨卦就周言岐山則王指文王孟子曰太王邑於岐山之下居焉

則文王亦居岐也

六五貞吉升階 以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣階升之易者

附録 通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔亡皆謂其有位必當有其德若无其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以升矣 鉄

上六冥升利于不息之貞 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之貞而已

纂註 程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者其為不明甚矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進善則何善如之

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也

二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

附錄 困卦難理會不可曉易中有數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如蹇剝否睽皆是不好卦只是剝則分明是剝所以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見個

纂註 徐氏曰兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口多言人誰信之困且窮而已故戒

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

附錄 初六在困之下至困者也株木不可坐臀在株木上其不安可知學蒙

纂註 徐氏曰株木根株无枝葉之木在下初象

幽谷幽深之谷坎陷象覿見也初柔本與四應困而在下故有臀困于株木之象坎陷益下又有入于幽谷三歲不覿之象不覿初不見四也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

附録

問厭飫於所欲如何曰此是困於好底事在困之時有困於好事者有困於不好事者此爻是好爻當困時則困於好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人不好底意思是困好物困也酒食厭飫亦是如此淵問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀神則神應之類

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

附録

六三陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上為妻 淵

纂註

程子曰石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據蒺藜也 愚謂蒺藜茨草坎象

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

纂註

徐氏曰來謂初來應也徐徐緩貌

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰掩下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久

而有說也占具象中又利祭祀久當獲福

附錄

通論六二爻問二五皆利用祭祀是如何曰它得中正又似取无應而心專一底意思淵朱紱赤紱若如程傳說朱芾王者之服赤紱臣下之服使書傳說臣下皆是赤紱則可詩中却有朱芾斯皇一句是說方叔於理又似不通淵 愚按赤紱則詩候人三百赤紱采菽赤紱在股天子所予車攻赤紱金舄記玉藻一命緼紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱葱衡大夫以上赤紱乘軒則赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服朱紱斯皇乃方叔受命之服方叔周宣王卿士斯干云朱芾斯皇乃宣王所生子之服程傳未知何據惟白虎通云芾者敝也行以敝前天子朱芾諸侯赤紱註疏家亦云天子諸侯大夫士紱各有制程傳想本此但於經无證耳芾韍紱並通用

纂註

徐氏曰徐有說謂二五中直同德相應始雖未應緩則應也蔡氏曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異

上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

纂註　徐氏曰葛藟纏繞之物臲卼危動之狀位高象處无咎者存乎悔言困已極矣有悔則可出困而征吉矣困窮而通其謂是夫　愚謂藟似葛之草詩疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生爻柔象臲卼乘剛不安象

䷯ 巽下坎上　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

附錄　井是那掇不動底物事所以改邑不改井淵汔

至是作一句亦未繘井羸其瓶是一句意幾至 纂註 徐氏而止如綆未及井而瓶敗言功不成也學蒙曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井空處也有全井象程子曰邑可改而之它井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣 纂註 徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品污下不能强於為善无用於世為人所棄觀於此爻可以知所當勉矣

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此 附錄 鮒沙隨以為井有蝦蟆處 纂註 徐氏曰井谷者井旁穴也射下注也

鮒泥中微物蛙屬謂初甕汲水瓶也九二剛中上无應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂人才生世自非果於暴棄甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可以進德良由上无應與而為之誘掖汲引者故上達之難下達之易也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

附錄 可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決不是說汲井又曰若非王明則无以收拾人才淵

纂註 徐氏曰渫潔治也惻傷怛也三以剛來剛有井渫之象在下故又有不食之象有清潔之泉而不見食其心寧不惻然有感故為我心惻可用汲者與上為應

亦有可使汲之道王明謂五也三與五皆陽剛五之剛即三之渫者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受其福

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖無及物之功而亦可以无咎矣

纂註

徐氏曰甃砌累也四下乘井渫之剛雖才柔未能上出然无初之泥非二之谷上承井洌之剛將上出矣砌甃其井脩治之使勿壞雖未有濟物之功亦可无咎

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

纂註

程子曰五以陽剛中正居高位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也

亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也

附録 收雖作去聲讀義只是收也淵

纂註 程子曰他卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也總論六爻西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃則井道全也故五井洌而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡 革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣

附録 通論睽革卦問革與睽相類睽上火下澤

則不相入此火在澤下有變革之理睽中女在前少女在後有相離之義而此以中女繼少女故曰革

纂註　王氏曰民可與習常難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也蔡氏曰革不可遽必已日而後革已日二日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利於貞則其悔可亡變不以貞則事有不可勝悔者古人所以重改作也

初九鞏用黃牛之革　雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革其難如此

六二已日乃革之征吉无咎　六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也

纂註　蔡氏曰一爻為一日過於初故曰已日已日乃可革以時征即革之謂五剛為應故吉而无咎

九三征

凶貞厲革言三就有孚　過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

附録　革言三就言三番結衆成就如第一番商量這个是當革不當革說或一番又更如此商量一番然後說成了却不是三人來說　淵

纂註　蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一於貞固失繼革之義則危就成也初未可革二則革之三則有孚故曰三就有孚　縉雲馮氏曰下卦之終火進遇澤故征凶也

九四悔亡有孚改命吉　以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

纂註　蔡氏曰革則有悔悔亡革而當也當則人心皆信之矣故可改前之命令湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚　虎大人之象變

謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾

附錄

或問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這个事却不只是空殼子做得文王其命維新也是它自新後如此堯克明俊德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這个裏破補這一些如聖人却是渾淪都換過了如爐鞴相似補只是錮露聖人都是渾淪換過

纂註

蔡氏曰剛居中正故曰大人虎兌象虎變威德變動自然變化之義占問決也未占有孚孚之素也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有

行也故占者如之

附錄　總論六爻革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善益事有新故革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這方變了學蒙

纂註　徐氏曰豹虎屬亦象豹變謂如豹之變其文蔚然居柔變化小於虎也小人傾而難孚至此已革其外貌而從之矣此承上爻而言革道已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難革終則患其難守居貞之吉故於革之終言之

☲☴ 巽下離上 鼎元吉亨 鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

纂註　徐氏曰巽下離上柔居五

位得中應剛大善而亨通也故曰元亨以彖考之恐无吉字

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

附録 或曰據此爻是凡事須用與它翻轉了却能致利曰不然只是偶然如此此本是不好底爻却因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好因顛傾出鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也人傑得妾是无緊要其重却在以其子處淵

纂註 徐氏曰妾初也子四也柔巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能

以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

纂註 徐氏曰怨耦曰仇不善之反也謂二五為正應而容比初柔陰陽相反而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

附錄 問鼎耳革是如何曰三與五不相應五是鼎耳鼎无耳耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉學蒙

纂註 徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉

離象膏文柔象雉膏謂六五也亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而於六五无相遇之道有革耳之情故其行則不通於雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相遇之吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

纂註 蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初初趾方顛故有折足之象足折則鼎覆而失其實矣

愚按邵氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥凶以為沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑渥作剭音屋故新唐史元載贊用刑剭亦周禮剭誅云按元載以罪誅贊云易稱鼎折足其刑剭諫哉周禮秋官司烜氏軍旅脩

火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族屋讀如其刑劇之劇謂所殺不於市而以適甸師氏者也

六五鼎黃耳金鉉利貞五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

附錄六五只為上已當玉鉉了却下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏无去處了淵錄

纂註程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

上九鼎玉鉉大吉无不利上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

纂註徐氏曰鼎以上

出為用鉉所以舉鼎也五與上皆在上故皆以鉉言金一於剛玉則具剛柔之德玉鉉者上九爻剛而位柔也

大吉无不利

鼎道大成矣

☳☳ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

附錄 震來虩虩是震之初震得來如此言人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯這个相連做一串下來瀾震卦震亨至不喪匕鬯作一項看後來出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震

驚百里便也不喪匕鬯文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須折開看方得砥震主器事未必彖辭便有此意看來只是傳中方說淵

纂註徐氏曰當震之來則恐懼虩虩然也先震而後定則先恐而後安笑言啞啞也　愚謂啞啞恐懼尚未全散貌鬱金按周禮鬱人註鬱金香草築鬱金煑之以和鬯酒鄭司農云十葉為貫百二十貫為築煑之焦中停於祭前鬱草若蘭鬯人註云鬯釀秬為酒芬芳條暢於上下也秬黑黍大暑而種故曰黍

初九震來虩虩後笑言啞啞吉成震之主處震之初故其占如此

纂註蔡氏曰震之用在下初與四皆在卦之下而四泥於柔而未光初剛无係必達於上故吉　愚謂初九爻辭與卦辭同者以其為成卦之主故耳

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六二乘初九之剛故當震之來

而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳　纂註蔡氏曰震來初也厲二也初震而上故危萬萬為億億猶大也貝所有之資也其來也盛故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既終時既易當自復也

六三震蘇蘇震行无眚　蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣　纂註徐氏曰三去初雖遠而處位不當初震之來其勢猶未及已行而去之乃可无眚

九四震遂泥　以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滞溺也　愚按漢五行志李奇曰震有互體坎水象四為泥在水中故曰震遂泥

六五震往來厲億无喪有事　以六居五而處震時无時而不

危也以其得中故無所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣 纂註 蔡氏曰震往來匹也厲五也 愚謂證以六二爻則五乘乎四往來正指四言益此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也 附録 上六不全好但能恐懼於未及身之時可得无咎然亦不免它人言語砥 纂註 徐氏曰索索志氣不存之貌當震而

懼氣索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无青上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣震緩如此宜無咎也與三无應故婚媾有言

☶ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附録

艮其背背只言止人之四體皆能動惟背不動取止之義也德明止於所當止渾只見道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事淵又曰欲出於身人纔要一件物事便須以身已去對副它若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了賀孫又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之為利害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此學蒙看此段工夫全在艮其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭則是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣艮其背是止於所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所便都統一是理也不見有已不見有人都只見此理學蒙伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑

明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見其所當止也如為人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子夫婦朋友大事小事莫不皆然賀孫此段分作兩截卻是艮其背不獲其身是靜之止行其庭不見其人為動之止總說則艮其背是止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗所以彖辭先說止其所也上下敵應不相與也卻云是以不獲其身行其庭不見其人也學蒙

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

纂註

程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也不能固也故方止之初戒以利

在常永貞固則不失止之道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

附錄

問程子謂二不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之於子敖冉求之於季氏也當只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義答云得之答時與通論咸卦艮其腓咸其腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓腓亦是動物不能拯其隨所以其心不快咸其腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉當

纂註

徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列夤不得止之宜二不能拯救其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能拯其所隨豈

其所欲哉故其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心　限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

纂註　程子曰三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絕其夤上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅强如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣故厲薰心

六四艮其身无咎　以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

纂註　徐氏曰諸卦惟咸與艮以身取象四當心位不言心者心不可見身者心之區宇也其身止則知其心之止矣

六五艮其輔言有序悔亡　六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

附錄　當說

賈誼固有才文章亦雄偉只是言語太迫失進言之序看有甚事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一間破屋教自家脩須有先後緩急之序不成一齊拆了雜然並脩看它會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如賈誼胷次終是鬧着事不得有些子在胷中盡要迸出來只管跳躑爆趠不已如乘生駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所為也易曰艮其輔言有序聖人之意可見矣個

纂註

徐氏曰輔頰車也在上之象艮止其輔則言不妄出而有序矣以柔居尊宜有悔矣以五不失其中故其悔可亡

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

附錄

通論諸卦艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎上得志也大畜上九何天之衢道大行也蠱之上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉

大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好沈氏僩總論艮卦艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明剛健篤實輝光日新其德皆艮之象也僩艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔於五爻見內卦之下亦有足之象砥咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位道夫

纂註

徐氏曰敦厚也乾上爻交坤而為艮皆有厚象易諸爻取厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆艮之主三限於柔刋寅薰心惟上以厚終止於至善所謂止其所者也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用在上上與三皆所以為艮也三上牽二柔不得為艮之體矣全艮之時用者獨在乎上也

愚謂差一位咸九四為心而艮九三為心咸上六為輔而艮六五為輔也大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾

☶☴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞 漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也 纂註 程子曰即漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則凌節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義

初六 鴻漸于干小子厲有言无咎 鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也 纂註 蔡氏曰小子幼稚也柔居初故稱小子程子曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣 愚謂小子艮象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二

柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

纂註

徐氏曰磐石之安平者進於干矣　愚謂坎體有飲食象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

附録

九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不宜婚姻正是此意益用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也學蒙

夫征不復婦孕不育是取離為大腹象

纂註

徐氏曰陸平原也又進於磐矣夫謂三婦謂四與小畜同義三四位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求夫陽也征往也三說四陰往不以正故征則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其凶宜矣益因卦有女歸之象故

以夫婦言禦寇艮止象此爻占凶凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

纂註 程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

纂註 程子曰三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正者豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲

路也今以韻讀之良是儀羽旌旄之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

纂註

程子曰羽鴻所用以進也上九在至高之位於漸之時居巽之極必有其序如鴻之飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也

䷵兌下震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

纂

註蔡氏曰娣女弟也謂媵屬女居下位娣之象也无應不行故跛居位得當而近二故能履適二而媵乎五得娣之正也故征吉

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

纂註蔡氏曰失位故眇居中故能視　愚謂初二眇跛兑毁折象履卦六三亦兑體故取象同

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

纂註徐氏曰須待也三居下體之上本非賤者居位不當為說之主而上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急於從人无受之者既不得為人配而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘於卑下卒為人

所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

徐氏曰愆期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難於擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反歸以娣也　愚謂三為說主四為動主象傳謂說以動所歸妹是也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至於二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱帝女以下應於二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

纂註

程子曰王姬下嫁自古而

然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以説於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其衣袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

愚謂君女之尊稱謂五娣謂初與三故兩爻皆稱娣也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

纂註

誠齋楊氏曰震有虛筐象兑羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无血象

愚謂婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而

祭祀无主此約婚不終而无攸利者也爻惟以士女稱之未成夫婦之禮可見按左傳十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也注衁血也貺賜也刲羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下刲无血上承无實不吉之義也

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

附錄 問此卦後面爻不甚好曰是忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難紹聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉口於

是安意肆志无所不為而大禍起矣 個

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

纂註

蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易感故以剛明同德而相遇雖均无咎往有尚謂往應四也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

纂註

徐氏曰三與上應上柔闇極甚

於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚失其所應如折其右肱无所賴矣　愚謂三至五爻體有毀折象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

附録　問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當也曰也是如此學蒙

纂註　徐氏曰夷主謂四與初皆剛同德相應故初以四為配主四以初為夷主也　愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主

六五來章有慶譽吉　質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

纂註　徐氏曰章謂二也二居文明之中有章美之才者也來謂來之也以

六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉 旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也 纂註 徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也

初六旅瑣瑣斯其所取災 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此 纂註 徐氏曰瑣瑣猥細狀初以陰處下是柔弱卑賤之人既處旅困而鄙猥瑣細无所不至志意窮迫所向不通此

所以自取灾也**六二旅即次懷其資得童僕貞**即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

纂註 徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛懷其資也下得乎柔得童僕也貞位當也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

纂註 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次又喪其童僕所傷多矣

九四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

附錄

資斧有做齋斧說底資斧在離上說也自分曉 纂註程子然而旅中亦豈可无備禦底物事這便是 淵

曰四陽剛雖不中而處在上體下有用柔能下之象得旅之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍也徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齊案漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也讀如齊衷之齊資齊音同誤作資 愚謂離為戈兵故有斧象

六五射雉一矢亡終以譽命 雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也 附錄 易中凡言終吉者皆是初不甚好 學蒙

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此 纂註徐氏曰上位極高鳥巢之象牛亦離

象愚謂烏牛焚喪皆離象巢上象居高故笑焚巢故號咷喪牛于易與大壯五同驕先笑也不順喪牛也皆致凶之道

☴巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也 纂註蔡氏曰小亨柔長也利有攸往柔皆順乎剛也利見大人剛居二五也

初六進退利武人之貞初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣 纂註蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不

安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也 纂註 徐氏曰牀下人所安其體上實下虛巽之象也九二雖剛然居柔用巽過於所安故曰巽在牀下人之卑巽而過於所安非恐怯則諂説皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭尊達愚誠意以事神明非畏非諂乃得中道吉且无咎也 謂牀巽木象史巫紛若互體兊象

九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此 附録 頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大故好底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝 纂註 蔡氏曰爻位皆剛勉强為巽者故屢巽屢否豈不可吝

六四悔亡田獲三品 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為

卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖 愚案王制天子諸侯无事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆云云注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

附録

先庚三日後庚三日又似設此為卜模擬蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處淵

纂註

蔡氏曰剛體近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞

凶巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

纂註總論六爻黃宗台曰巽以初與四爲上初進退四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶

☱ 兌下兌上

兌亨利貞 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故爲說亨剛中故利於貞亦一義也

附錄 川壅爲澤坎爲川兌爲澤澤是水不流底却下一畫閉合時便成兌卦便是川壅爲澤之象淵

纂註 程子曰說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然爲說之道利於貞正非道求說則爲邪謟而有悔咎

初九和兌吉 以陽

爻居說體而處最下又无係應故其象占如此纂註蔡氏曰和者不流於邪也爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流者也故吉

九二孚兌吉悔亡剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

六三來兌凶陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣纂註徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介若介然守正而疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也天下之理是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而為小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近

君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役於其下而求說於我者无所不至況又與之親比者乎商兌未寧正天理人慾公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣

九五孚于剝有厲 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也 纂註徐氏言曰上柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當上柔柔親附說而信之必至剝剛故曰孚于剝

上六引兌 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

䷺ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞 渙散也為卦下坎上巽風

行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟檝之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

附録　此卦只是卜祭吉又更宜涉川　淵通論萃卦問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義恐是卦外之意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為是下卦是坎有幽陰之義因此象而設立廟之義耶曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說　學蒙

纂註　徐氏曰利貞不正而固則渙者終於渙渙而不復可聚矣五剛中故利貞

初六用拯馬壯吉　居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

纂註　徐氏曰馬所用以行者馬壯則

行速謂二剛也程子曰二有剛中之才初陰柔順而皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也

愚謂馬坎象明夷三至四亦有坎體故其象同

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

附録

九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之安也以人事言之是來就安處學業

纂註

徐氏曰奔來之急也机憑據以安者謂二也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

纂註

徐氏曰三與上應上血去惕出而能遠害三志在外故亦渙其躬之患害而无悔也

六四渙其羣

元吉渙有丘匪夷所思居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

附録老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一个東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義道夫又曰六四一爻未見有大好處令爻辭却說得恁地浩大皆不可曉

纂註豐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也猶徐氏九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同類而等夷者也令柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也

九五渙汗其大號渙王居无咎陽剛中正以居尊位

當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

附録

渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦猶人身之汗出於中而浹于四體也道夫號令所當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這个物出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思 淵

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

附録

總論一卦渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚於己私其次便渙散其它羣隊合以成大其次便須渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去患害人 僩 渙是渙散

底意思物事有當散底號令當散積聚當散羣隊當散淵　纂註　總論六爻蔡氏曰渙散也以成卦言之則在二與四以治渙言之則唯五與四當位故於五曰正位於四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

☱☵兌下坎上　節亨苦節不可貞　節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出户庭无咎　户庭户外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

九二不出門庭凶　門庭門内之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

附録　問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於

不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃為凶何也曰這處便局定不得若以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再來如何可失戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事淵

六三不節若則嗟若无咎 陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

纂註 徐氏曰三柔不中正而處說之極說而不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若不節之嗟已所自致无所歸咎故曰无咎

六四安節亨 柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

附錄 安節是安穩自在

纂註 蔡氏曰安者順而无所勉强之謂當位故安得五故亨

九五甘節吉往有尚 所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

附錄九五甘節與禮之用和為貴相似是不辛苦喫力底意思甘便對那苦淵

上六苦節貞凶悔亡居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

纂註程子曰固守則凶　愚謂卦辭戒苦節之不可貞而上以苦節為貞而至於凶悔雖亡而凶不可免信矣苦節之不可為貞也

䷼兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

附錄問孚字與信字想亦有別曰伊川云存於

中為孚見於事為信說得極好 學蒙 中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那孚膜意思 淵 因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚益中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之 學蒙

纂註 蔡氏曰虛者所以受信實者所以為信中孚之義也程子曰豚躁魚冥物之難感者也孚信感於豚魚則无不至矣所以吉也張子曰上以巽施之下以說承之其中必有感化而出者焉孚者覆乳之象者也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡

[illegible]雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 附錄 [illegible]吾與爾靡之是兩个都要這物事所以鶴鳴子和是兩个中心都愛所以相應如此燁 纂註 徐氏曰鳴鶴在陰謂九居二其子和之謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二以實感九五以實應又卦體中虛无所隔塞有孚于中自然相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此 附錄 不中不正所以歌泣悲樂都无常也燁

六四月幾望馬匹亡无咎 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也 纂註 徐氏曰月受日光望則與日敵矣四柔近五有月幾望之象馬已所乘者謂三 愚謂自二至四有震故有馬象指三為馬正與小象辭合

九五有孚攣如无咎 九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此 纂註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘攣然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣何咎之有 愚謂三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三四則无取也

上九翰音登于天貞凶 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信之而不知變亦猶是也 附錄 一翰音登天言不知變者蓋一向恁麼去不知道去不得 淵 纂註 徐氏曰翰音羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也有信之名无信之實以此為孚固守則凶上居終故戒又曰月令註有孚甲孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同意又曰鳥之孚卵皆如期不失信也

☳☶ 震上艮下 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也旣過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

附錄問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象似有羽蟲之孽之意如賈誼鵩鳥之類　學蒙纂註蔡氏曰卦體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

附錄取飛鳥以凶只是取其飛過高了不是取遺音之義㸌若占得者更无可避

之理故象曰不可如何也必矣

纂註

徐氏曰初柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附録

三父四祖五便當妣過祖而遇其妣是過陽而遇陰然而陽不可過則不能及六五却反回來六三上面淵

纂註

程子曰陽在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於君適當臣

道則无咎也過當也過臣之分則其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

附録

弗過防之則是不能過防之也四字只是一句至弗過遇之皆是兩字為絕句義更不可曉煇

愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例

則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者　愚謂九四弗過與九三同義過之前遇乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞言不必永久貞固以自守但戒謹則可免厲矣二陰在上有過之之勢故常戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

附録　密雲不雨大槩做不得底意思淵　弋是俊壯底意却只弋得這般物事

纂註　徐氏曰柔盛居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過過

恐亦只當作過遇義同九四未知是否

附録

通論中孚小過中孚有卵象小過有飛鳥之象中間二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卵此小過所以次中孚也　燁通論大小過二卦小過是過於慈惠之類大過是剛嚴果毅底氣象

纂註蔡氏曰過遇五也今在五上故弗遇過之過乎五也離過之遠也過而不中故過凶天災人眚俱有也　愚謂此爻與四正相反九四曰弗過遇之上六曰弗遇過之弗過遇之者陽微而弗能過乎陰反過乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂 既濟事之既成也為卦水火相交各

得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

附録

大率到那既濟時了便有不好處所以說小亨如唐時貞觀之盛便向那不好處淵既濟是已濟了大亨都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好去了學蒙

纂註

蔡氏曰亨小所亨者小謂二也六爻獨二有亨之道體柔故曰亨小利貞六位當也初吉二也離明在內終亂上也既濟之終為未濟矣又坎難在外

愚謂一卦三陰皆在三陽之上亦有小者在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

附録

曳輪濡尾是爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曾操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂猶若冬涉

川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉 纂註 蔡氏曰輪坎象狐有濡尾象亦坎象 六二婦喪其茀勿逐七日得 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒 纂註 徐氏曰卦有六位七日得則剛柔變而失者復得矣與震六二同 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同 附錄 高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此文故聖人引之證此文之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大横庚庚都是傳古人說話人曰夏啓以光

想是夏啟曾徐氏曰鬼方幽遠小國也若頡篇云占得此卦州纂註鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象蓋坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲蕆舉內外之治故有高宗伐鬼方之象愚案鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴北部見唐高祖武德元年紀註

六四繻有衣袽終日戒既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏附錄六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不麤慮事細密剛果之人心麤不解如此淵纂註蔡氏曰繻帛之美者袽衣之敝者既濟過中時曰變矣故四有衣袽之戒言繻雖美則必至於有袽事雖濟則必至於未濟必須終日戒懼乎此則憂患可釋而不至於終亂矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也人當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也　附録　問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如此曰揚子雲云十六日月雖缺未多更闕似生明之時必竟是漸缺去月初雖小於生魄時必竟是長底時節問占得此爻則如何曰這當有所值之時何如大處不得便宜　纂註　程子曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中正二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣

上六

濡其首厲　既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也　附録　總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美之端倪自此已發五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運到那時都過了康節所謂飲酒酩酊開花離

披時節所以有這樣不好底意思出來學蒙

䷿坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事未成之時也

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

附錄 問未濟所以亨者謂之未濟便自有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔中又自有亨之道曰然砥

纂註 蔡氏曰狐坎象尾指初

初六濡其尾吝 以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

纂註 徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝者既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急於求濟不知未濟之義則至於濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳

其輪貞吉以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此纂註蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字纂註劉壽翁曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔

亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象 纂註 徐氏曰下履乎坎有難未濟亦有伐鬼方之象臨事而懼不恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國此其所謂貞吉也 愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻則未濟終須濟故有三年有賞之象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也 纂註 蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故有孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣 附錄 總論六爻大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆

是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自說濡尾濡首不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日中衘晡時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這个爻裏有這个意思便說出這一爻來又曰㐌曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞吉這便有不同淵未濟與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了淵

纂註

蔡氏曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象首上象通論既濟未濟蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎離陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也劉壽翁曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三

爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也通論上下經隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交西谿李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

易附録纂註卷二